

التخیر من التفسیر

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

حضرت مولانا بیضاوی ^{رح} کی تفسیر کا اردو ترجمہ

برائے ایم

از
محمد حمزہ نعیم ایم۔ اے (علی)

خانہ : اردو بازار لاہور

بمقام کتاب و نسخہ دار
ملا محمد حسین
9/7/88

التَّخْيِيرُ مِنَ التَّقْيِيرِ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

حضرت علامہ پریضاویؒ کی تفسیر آل عمران کا متن مع ترجمہ

از
محمّد حمزہ نعیم ایم۔ اے (عربی)

علیمی کتاب خانہ - اُردو بازار لاہور

ہدیہ

فون ۶۲۸۲۲۲

✓
PALM
27734

DATA ENTERED

مطبعة: پنجاب پریس لاہور

عرض مولف

ابتدا ہے نام اللہ سے بیاں
جو ہے بخش کرنے والا تہریاں

تفسیر بیضاوی سورۃ آل عمران مدت مدید سے پنجاب یونیورسٹی ایم اے عربی کے نصاب میں داخل چلی آتی رہے اور یہی نصاب کئی ایک ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیوں میں متداول ہے۔ علامہ بیضاوی نے جس طرح اپنی اس تصنیف میں ایجاز و اجمال سے کام لے کر ایک بحر و خار کو کوزے میں بند کیا ہے وہ کسی تفسیری ذوق رکھنے والے شخص سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس تفسیر میں سرفنا بھی ہے، غور بھی، فقہ بھی ہے کلام بھی، روایت بھی ہے، درایت بھی، ادب بھی ہے، تاریخ بھی اور اختلاف قرائت پر بھی بحث کی گئی ہے اور خواجہ کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ غرض اس میں علامہ بیضاوی نے ایک ایسی کوشش کی ہے جسے ہر زمانے میں اور ہر گوشہ عالم میں قدر کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے اور علم اور ادبی علاقوں میں اسے خاص اہمیت دی گئی ہے۔ عرب یونیورسٹیوں میں اسے پڑھایا گیا اور انٹونی اور دیگر کئی مغربی یونیورسٹیوں میں اسے شامل نصاب کیا گیا، عربی دنیا میں اسے ایک خاص مقام دیا گیا اور برصغیر پاک و ہند کی ہر بڑی یونیورسٹی میں یہ تفسیر اپنا مقام برقرار رکھ رہی ہے۔ اس کی مزید اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بیسیوں حاشیے اس تفسیر کے لکھے گئے اور پھر حاشیوں پر مزید حاشیے سپرد قلم کیے گئے۔ انہی حاشیوں میں ان اجمالی امور کی تفصیل کی گئی ہے جنہیں علامہ نے فہل بین مذکر کہہ کر چھوڑ دیا تھا۔

استاذ مکرم جناب مولینا حافظ نور الحسن خاں صاحب استاذ تفسیر پنجاب یونیورسٹی کے سامنے جب زانوئے تلمذ تہ کرتے کا شرف حاصل ہوا تو اس بات کا پوری طرح اندازہ ہوا کہ تفسیر بیضاوی کے طرز بیان اور طریق تنقید اور دیگر تفاسیر میں کتنا بڑا فرق ہے اور یہ کہ ایک عام سطح کا طالب العلم ان پیچیدہ اور قواعد و اختلاف قرائت میں الجھے ہوئے مسائل کو کس قدر مشکل پاتا ہوگا جبکہ زمین طلبہ کو بھی دواڑھائی آیت کی تفسیر سننے کے بعد اپنا دامن طلب سیٹھ بنتی ہے۔

جامعہ پنجاب میں داخلے کے بعد پہلے دو چار ماہ تو ہم بھی یہ تماشا دیکھا کیے مگر بالآخر یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ اس پُر پیچ و ختم راہ کو صرف طے ہی نہیں کریں گے بلکہ مقدور بھر اسے دوسروں کے لیے سہل و صاف بنانے کے رہیں گے۔

تفصیلی نوٹ لکھنے کی مجھے عادت نہ تھی صرف نکات و رموز کے لیے ایک کاپی بنا چھوڑی تھی۔ مگر جلد احساس ہوا کہ مجھے تو دوسروں کے لیے بھی سہولت مہیا کرنا ہے لہذا اس عرصے میں جو کتاب پڑھ چکے تھے اُس کے تمام نکات اور تفصیل تحت الشعور سے شعور میں لا کر قلمبند کرنا شروع کیا اور پھر ہر معلق مسئلہ پر استاذ مکرم سے تفصیل و تسہیل چاہی۔ پھر اس پر اضافے اور تشریح کی خاطر انوار التنزیل کے کسی ایک حواشی دیکھے اور جو موتی حاصل ہوتے گئے اس خزانہ میں جمع کرتا گیا۔

اسی سلسلے میں استاذ گرامی قدر ڈاکٹر رانا م۔ ن احسان الہی صاحب مدد شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور نہایت مفید مشوروں سے نوازا۔ غیر ملکی زبانوں میں بھی تفسیر بیضاوی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ برطانوی یونیورسٹیوں کے طلبہ کے استفادہ کی غرض سے آل عمران (بیضاوی) کا ترجمہ انگریزی میں بھی کیا گیا۔ یہ ترجمہ ہمارے یہاں نایاب ہے مگر اُس

میں کچھ تحقیق و تدقیق سے زیادہ کام نہ لیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ترجمہ میں کئی ایسی خامیاں رہ گئی تھیں جن کی ترمیم و اصلاح نہایت لا بدی تھی۔ پھر اس میں بعض مقامات پر ترجمہ بھی غلط چھپا تھا۔ استاد ایم ڈاکٹر رانا صاحب نے میری توجہ اس جانب مبذول کرائی۔ ڈاکٹر صاحب کی شفیقانہ حوصلہ افزائی سے بندہ نے اس کتاب کو جلد از جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ملحقہ اجاباب میں سے محنت و محرم محمد انور خاں صاحب ایم اے لیکچرار اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور، محترم خواجہ اختر احمد صاحب ایم اے اور محترم رانا احسان الرحمن صاحب نے ہر قدم پر مجھے مفید مشوروں سے مستفید کیا۔ اور اب اس کتاب کو بہ ہر امکان اس طرح تالیف کیا گیا ہے کہ اس سے طلبہ جامعہ کے علاوہ عربی مدارس کے طلبہ اور عام شائقین تفسیر و ادب بھی یکساں طور پر مستفید ہو سکیں۔

اس کتاب میں مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھا گیا ہے :

- ۱۔ متن قرآن مجید کو مشکول کر دیا گیا ہے۔
- ۲۔ متن بیناوی کا ترجمہ سلیس اور آسان اردو میں بیان کیا گیا ہے۔
- ۳۔ مشکل الفاظ کی وضاحت یا زائد جملے جو متن کی توضیح میں آئے ہیں انہیں قوسین میں رکھا گیا ہے، اس طرح کہ اگر قوسین کے مابین کے الفاظ اور جملے وغیرہ حذف بھی کر دیں تو عبارت کی روانی قائم رہے۔
- ۴۔ اصطلاحات قواعد اور دیگر پیچیدہ مسائل کو بھی قوسین میں واضح کیا گیا ہے۔

- ۵۔ اختلاف قراءت یا دوسرے مسائل علمی، ادبی و دینی وغیرہ جو کسی آیت کے تحت آتے ہیں انہیں الگ الگ نمبر وار لکھا گیا ہے تاکہ سمجھنے اور یاد رکھنے میں سہولت رہے۔

جہاں تک اس کتاب کے نام کا تعلق ہے میرے خیال میں اس کا نام
 "التخیر من التفسیر" نہایت مناسب رہے گا۔ تسہیل تفسیر
 کے سلسلے کی دوسری کتاب "الاختیار من المنار" انشاء اللہ اس
 کتاب کے فوراً بعد ہی پیش کر دی جائے گی جو الاستاذ الامام الشیخ محمد عبدہ
 المصری کی تفسیر المنار میں سے تیسویں پارے کے رُبع آخر متن مع ترجمہ و
 توضیح اردو پر مشتمل ہوگی۔

و علی اللہ التوفیق و الاعانۃ

محمد حمزہ نعیم

۱۷ رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحَانَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

قرآن پاک کی بعض سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں ان کے بارے میں علمائے مفسرین کی مختلف رائیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ ان سورتوں کے نام ہیں جن کی ابتدا میں یہ آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان سے ایک کلام کے منقطع ہونے اور دوسری کے شروع ہونے پر تنبیہ مقصود ہے۔ یعنی ان کے لانے سے یہ غرض ہے کہ وہ پہلے کلام کے انقطع اور دوسرے کلام کے از سر نو شروع ہونے پر دلالت کریں۔ بعض کا خیال ہے کہ حروف مقطعات سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جن سے یہ اختصار کیے گئے۔ مثلاً ایک نامور عرب شاعر کا قول ہے "فَقُلْتُ لَهَا قِفْ فَقَالَتْ لِيْ هَاف" یہاں "ق" میں یہ اشارہ ہے کہ اس کلمہ میں سے کچھ حروف حذف کیے گئے ہیں یعنی وَقَفْتُ کی جگہ "ق" استعمال ہوا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ "ل" سے مراد "اللہ" اور "م" میں مراد محمدؐ ہے پھر درمیان میں "ل" جبریل کے لئے لایا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام بواسطہ جبریل محمدؐ علیہ السلام تک پہنچا۔ مگر قاضی ناصر الدین ابوسعید عبداللہ بن عمر بن محمد الشیرازی البیضاوی نے جو مفسرین کے طبقہ میں ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہیں ان تمام توجہات سے پہلو ہٹتی کرتے ہوئے ایک نہایت معرکہ الاراء توجہ کی ہے، آپ فرماتے ہیں:

اس لئے ان میں سے بعض حروف کے ساتھ قرآن پاک کی ابتدا کی گئی۔ پھر ان میں سے بعض سورتوں کی ابتدا انہی سے کی۔ گویا ان لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے جو

قرآن پاک کے منزل ہونے کا انکار کرتے ہیں اور اسے غیر خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔ کہ جو کلام تمہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم اپنے کلام کو ترتیب دیتے ہو، پھر اگر یہ خدا کا کلام نہیں تو تم کیوں اس جیسا کلام نہیں بنالاتے۔ نیز حروف تمہی اس لئے بھی سورتوں کی ابتدا میں لائے گئے کہ سب سے پہلے جو چیز سامعین کے کانوں تک پہنچے وہ اعجاز کی ایک مستقل نوع ہو۔ پھر ایک اُمّی شخص کا جس نے کسی مکتب کا دروازہ تک نہ دیکھا ہو، نہ کسی کاتب کے پاس بیٹھا ہو ان حروف کا ذکر کرنا صریح معجزہ ہے۔ علاوہ ازیں ان حروف کے لانے میں ان نکات کو حقائق کی رعایت دی گئی جن سے بڑے سے بڑا ادیب جو فن ادب میں مشہور اور صاحب فوقیت ہو محض عاجز اور قاصر رہتا ہے۔

سُورَةُ الْعَمْرَانِ مَدَنِيَّةٌ آيَاتُهَا مِائَتَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ تَعَالَى أَيْسَهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَكُفُ عَنْ الْقُلُوبِ وَالْأَفْئِدَةُ
معبود بنانے کے نہیں۔

قرأت مشہورہ میں میم کو مفتوح پڑھا گیا ہے حالانکہ اس پر وقف کرنا زیادہ مناسب اور قرین قیاس تھا (کیونکہ حروف مقطعات سے اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کے انقطع کے بعد از سر نو شروع ہونے پر دلالت کرے)۔ اور یہ میم کا فتح دراصل ہمزہ کی حرکت تھی جو میم کی طرف منتقل کیا گیا تاکہ ثابت ہو کہ ہمزہ قطعی (اور حکماً ثابت) ہے۔ اور یہ کہ وہ تخفیف کی غرض سے ساقط کیا گیا نہ کہ درج کلام کی وجہ سے، کیونکہ میم حکم وقف میں ہے۔ جس طرح کہتے ہیں وَاحِدٌ أَشْكَانِ اور ہمزہ کی حرکت "دال" کو دے دی جاتی ہے۔ یہ بوجہ التقاء ساکنین نہیں ہوا

کیونکہ وقف کی صورت میں التقار ساکنین جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ”لا تم“ کہتے ہوئے ”م“ کو ساکن ہی رکھا اور ”ل“ کے بعد ”ا“ اور ”م“ دونوں کو ساکن ہی پڑھا گیا۔
التقلے ساکنین والے اصول کے وہم کی بنا پر ”لا تم“ میں ”م“ کو کسرہ بھی دیا گیا ہے۔
مگر قاری البوکر نے ”م“ پر وقف ہی کر دیا اور اگلی آیت سے نیا جملہ شروع کیا۔
الْحَيِّ الْقَيُّومُ وہ زندہ (باوید) ہیں۔ سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں۔

روایت ہے کہ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام (اسم اعظم) تین سورتوں میں ہے۔ سورۃ بقرہ میں ”اللہ لا الہ الا هو المحی القيوم“ الایہ سورۃ آل عمران میں ”اللہ لا الہ الا هو المحی القيوم“ الایہ اور سورۃ طہ میں ”وَعَنَتِ الْوُجُوہُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ“ میں۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے۔
آپ پر کتاب نازل فرمائی اور وہ قرآن مجید ہے جو متھوڑا متھوڑا وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔

بِالْحَقِّ واقیت کے ساتھ۔

یعنی عدل کے ساتھ یا یہ کہ وہ اپنی خبروں میں جو اس نے بہم پہنچائیں سچا ہے۔
یا یہ کہ وہ ایسے دلائل کے ساتھ نازل ہوا جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا اور بالحق یہاں قواعد کی رو سے حال واقع ہوا ہے۔
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ تصدیق کرتا ہے
اُن آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔

اپنے سے پہلے کی آسمانی کتابوں کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔

وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ اور (اسی طرح بھیجا تھا) توریت اور انجیل کو۔

تاہم توراۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر (عبرانی زبانی میں) اور انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام پر (سریانی زبان میں) یکبارگی نازل ہوئیں بخلاف قرآن مجید کے کہ وہ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اور یہ کہنا کہ توراۃ کا مادہ "وری" ہے اور انجیل کا "نجل" اور ان کا وزن "تفعله" اور "افعیل" ہے، درست نہیں کیونکہ یہ دونوں غیر عربی کلمات ہیں اور اس بات کی تائید اس قرأت سے ہوتی ہے جس میں انجیل ہمزہ کے فتح کے ساتھ پڑھا گیا بحالانکہ "افعیل" عربوں کے ہاں کوئی بناء (وزن کلمہ) نہیں۔ ابو عمرو، ابن ذکوان اور کسایی نے توراۃ کو تمام قرآن مجید میں اِمالہ سے (توریت) پڑھا ہے اور نافع اور حمزہ نے (نہ پورا ہمزہ کے فتح کے ساتھ، نہ پورا اِمالہ کے ساتھ بلکہ دونوں کے) بین بین پڑھا ہے اور قاری قانون نے باقی قرآن کی طرح فتح کے ساتھ یعنی بغیر اِمالہ کے ہی پڑھا ہے۔

مَنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ اس سے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے۔

توراۃ و انجیل کو قرآن مجید سے پہلے نازل فرمایا۔ وہ بھی لوگوں کے لئے باعث ہدایت تھیں، عمومی طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بھی مشرّع یا قبل مذکورہ کے مکلف ہیں بصورت دیگر "الناس" سے مراد وہی لوگ ہیں جن پر یہ کتابیں نازل ہوئیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم۔

وَ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات۔

ممکن ہے فرقان سے مراد تمام جنس کتب سماویہ ہوں کیونکہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں۔ قرآن مجید، توراۃ اور انجیل تین کتابوں کے بعد فرقان کہہ کر ان کے علاوہ دوسری کتابوں اور صحائف کو بھی شامل کیا، گویا یوں ارشاد فرمایا کہ اسی نے وہ سب کچھ نازل فرمایا جو حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچتا ہے۔ یا فرقان سے مراد "زبور" ہو یا "قرآن مجید" ہی مراد ہو اور اس

کا ذکر دوبارہ اس لئے کیا گیا کہ اس کی مدح، عظمت، شان اور باقی کتابوں پر فضیلت ظاہر کی جائے کیونکہ دوسری آسمانی کتابیں اس لحاظ سے تو قرآن پاک کی ہم پلہ ہیں کہ وہ بھی خدا تعالیٰ ہی کی نازل کی ہوئی ہیں مگر قرآن مجید اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ وہ "عاجز کر دینے والا" ہے (اپنے مقابل کو) فرق کر دینے والا ہے حق و باطل کے درمیان۔ یا پھر فرقان سے مراد "معجزات" ہیں۔
إِنَّ الْإِنْسَانَ كَفَرٌ وَإِبْرَاهِيمَ يَدْعُو اللَّهَ بِشَكٍّ جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے۔

خواہ وہ کتب منزلہ کی آیات ہوں یا ان کے علاوہ نشانیاں (جو زمین و آسمان میں پائی جاتی ہیں)۔

لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اُن کے لئے سزا بڑی سخت ہے۔
أَنَّ كُفْرًا كَبِيرًا اُن کے کفر کی وجہ سے۔

وَاللَّهُ عَزِيزٌ اور اللہ تعالیٰ غلبہ (اور قدرت) والے ہیں۔
عَذَابٌ كَرِيمٌ عذاب کرنے سے اُسے کوئی روک نہیں سکتا۔
ذُو انْتِقَامٍ بدلہ لینے والے ہیں۔

جس طرح وہ بدلہ لے سکتے ہیں کوئی اور نہیں لے سکتا۔ اور "نِقْمَہ" مجرم کی سزا کو کہا جاتا ہے اور اس مصدر سے فعل عین کلمہ کے فتح اور کسرہ دونوں سے آتا ہے (یعنی باب ضرب یضرب سے بھی اور تسمیع اسمع سے بھی) اور یہ وعید ہے جو توحید کے ثابت کرنے اور صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قابل اعتماد اور شوس اشارہ کرنے کے بعد عظمت بتانے کی خاطر لائی گئی اور اس سے منہ موڑنے پر سخت دھمکی دی گئی۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ مَكَامُهُ شَيْءٌ اِن اللہ لا فی الارض ولا فی السماء

بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ (کوئی چیز) زمین میں اور نہ (کوئی چیز) آسمان میں۔

یعنی اس عالم میں وجود رکھنے والی چیز خواہ کئی ہو یا جزئی، ایمان ہو یا کفر یہاں کائنات کی تحدید سماء و ارض سے کی رہے کیونکہ انسانی جنس ان دونوں سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ اور زمین کو آسمان سے مقدم کیا کہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف بالتدریج توجہ دلائی جائے۔ اور اس (زمین و آسمان) کا ذکر اس لئے بھی کیا کہ ان کے درمیان جو اعمال بھی کئے جائیں گے وہ اللہ پر مخفی نہیں۔ اور یہ آیہ اللہ تعالیٰ کے سچے ہونے پر دلیل کی طرح ہے (کہ اس سے دلیل مستنبط ہوتی ہے) اور اس کا یہ فرمانا

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (پاک) ہے کہ تمہاری صورت (شکل) بنانا ہے ارحام میں جس طرح چاہتا ہے۔

یعنی مختلف صورتیں دیتا ہے اور یہ دلیل کی مانند ہے اللہ تعالیٰ کے ”قیوم“ ہونے پر۔ یعنی وہ صورتیں جیسے چاہتا ہے دیتا ہے (تو اس سے مستنبط ہوا کہ اللہ تعالیٰ ”قیوم“ ہیں) اور استدلال یوں ہے کہ وہ رحم مادر میں بچے کی تخلیق اور اس کی صورت کے متعلق اپنے فعل کی پختگی کو جانتا ہے۔ اور اس کی ایک قرأت ”تَصَوَّرَكُمْ“ بھی ہے (باب تفعّل میں خاصۃً اتخاذ ہے) یعنی اُس نے تمہیں اپنی ذات کے لئے اور اپنی عبادت کے لئے تخلیق و تشکیل کر کے یہاں بھیجا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اُس کے۔

کیونکہ کوئی بھی وہ سب کچھ نہیں جانتا جو وہ جانتا ہے اور کوئی بھی کسی کام کے لئے اتنی قدرت نہیں رکھتا جتنی وہ رکھتا ہے۔

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ غلبہ والے ہیں حکمت والے ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور حکمت کے غیر متناہی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔
 کہا گیا ہے کہ یہ اُن لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو خیال کرتے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام
 بھی "رَبِّ" تھے۔ کیونکہ "وَفِدَّ نَجْرَانُ" نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
 اس بارے میں جھگڑا کیا تو یہ سورۃ ابتدا سے کچھ اُوپر اسی آیات نازل ہوئی۔
 اس سے وہ دلیل جو اُن پر قائم کی گئی تھی ثابت کر دی گئی اور اُن کے شبہ کا
 جواب دے دیا گیا۔ (اُن کے دلائل کا ردّ اور شبہات کا ازالہ ہے)
 هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ -
 وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو جس میں سے ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو اشتباہ
 مراد سے محفوظ ہیں۔

یعنی اُن آیات میں نہ اجمال ہے (کہ مطلب صاف واضح نہ ہو) اور نہ احتمال
 ہے (کہ مطلب کئی طرح سے ہو سکے)۔

هَٰنَئِذَا هُمُ الْكِتَابُ اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں اُس کتاب کا۔
 (قاموس میں اُمّ کے معنی ہاں کے ہیں اور چیز کی اصل اور جڑ کو بھی اُمّ
 کہتے ہیں) یہ آیات کلام پاک کا اصل ہیں کہ باقی آیات بھی (جو متشابہ ہیں) انہی
 کی طرف لوٹتی ہیں (یعنی ان کی روشنی میں حل کی جاتی ہیں) اور قواعد کی رُو سے
 هَٰنَئِذَا کی خبر اُمّ کی بجائے اُمتہات ہونا چاہیے تھا مگر یہاں واحد ہے تو اس لیے
 کہ ہر ایک ایسی آیت انفرادی طور پر "اُمّ الکتاب" ہے یا تمام آیات بمنزلہ آہ
 واحدہ کے ہیں۔

وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبه المراد ہیں۔
 ان میں احتمال ہے یعنی کئی معنی نکل سکتے ہیں اور اجمال (یعنی اختصار) کی
 وجہ سے یا ظاہر میں دوسری آیات کی مخالف ہوتی ہوں شریعت کی مخالفت کی

وجہ سے ان کا مقصود واضح نہیں ہو سکتا ہاں اُس میں انتہائی غور و غوض اور جانچ پڑتال کرنے سے اُس کا مقصود پایا جا سکتا ہے۔ (اور متشابہات کا ایک مقصد یہ بھی ہے) کہ ان میں علماء کی فضیلت کا دروازہ کھلا رہے اور اُن میں غور و فکر کرنے میں محنت و اجتہاد کرنے پر اور اُن پر متوقف علوم کے حصول پر اُن آیات کے اصل مقصود کے ڈھونڈ نکالنے کی غرض سے اُن کا حرص اور لالچ بڑھ سکے۔ پھر وہ اُن کے معانی نکالنے میں اور اُن (متشابہات) میں اور محکمات میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے طبیعتوں کو تھکا دیں اور اس طرح بلند مراتب اور اعلیٰ درجات حاصل کر سکیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا "الْبَرَكَاتُ الْحُكْمُتُ" آیاتہ "تو اس کا یہ معنی ہے کہ تمام آیات صحت معنی اور جزالت لفظی میں ایک دوسری سے متشابہ ہیں (مذکورہ صدر آیہ میں تو معنی کے واضح اور خفی ہونے کے اعتبار سے فرق بتایا گیا ہے) اور اُخْر، اُخْرٰی کی جمع ہے اور یہ غیر منصرف ہے کہ اس میں دو سبب وصف اور عدل پائے جاتے ہیں۔ یہ "الْاُخْر" سے معدول ہے اور اس سے اُس کا معرفہ لانا ضروری نہیں کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ قواعد کی رُو سے اسے معرفہ ہونا چاہیے تھا اور معرفہ نہیں لایا گیا۔ اور یہ بھی نہیں کہ وہ پہلے ہی معرفہ کے معنی میں ہو یا پھر اُخْر اُخْر مِنْ سَعْدِ مَعْدُول ہے۔

فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ سَوْجَنُ لُغُوں کے دلوں میں کجی ہے۔ یعنی جو لوگ حق سے مُنہ موڑے ہوئے ہیں مثلاً دین میں (خواہش نفسانی کے تحت) نئی نئی راہیں نکالنے والے بدعت پسند لوگ۔

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وہ اُس کے اُسی حصے کے پیچھے ہو پیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہے۔

اور متشابہ آیات کے ظاہری (غیر واضح) معانی یا باطل تاویلات کو شمار

بناتے ہیں۔ (جو حقیقت سے کہیں دور ہوتی ہیں)
اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ (دین میں) شورش ڈھونڈنے کی غرض سے۔
 وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اُن کے دین کے متعلق شک پیدا کر کے اور غلط
 معانی پہنا کر اور محکم و متشابہ کی آپس میں مخالفت دکھا کر انھیں فتنہ میں ڈال دیں۔
وَ اِبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ اور اس کے (غلط) مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے۔
 یعنی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اُن آیات کو اپنی خواہشات کے مطابق معانی
 دے سکیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل کی کچی والا یہ دونوں مقصد رکھتا ہو۔ یعنی
 فتنہ میں ڈالنا اور غلط معانی پہنانا۔ یا یہ کہ یکے بعد دیگرے دونوں اس کے
 مقصود ہوں (نہ بیک وقت) اور پہلا عناد والے کے مناسب حال ہے اور
 دوسرا جاہل کے موافق۔

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ حالانکہ اُن کا درحقیح مطلب کوئی نہیں جانتا۔
 وہ تاویل جس پر اس کا محمول کرنا مقصود ہے۔

اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ بجز حق تعالیٰ کے اور تو لوگ علم (دین)
 میں پختہ کار (اور فہیم) ہیں۔

(راسخون فی العلم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم و عمل میں پختگی
 پائی ہے اور وہ ثابت قدم ہیں۔ جو لوگ الا اللہ پر وقت کرتے ہیں ان کے نزدیک
 اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ بعض باتوں کا علم صرف خدا تعالیٰ کو ہے۔ جیسے دنیا کی عمر
 قیامت کب ہوگی؟ خواص الاعداد جیسے زبانہ کی تعداد وغیرہ۔ یا ایسے امور جن
 کے بارے میں قطعی دلیل موجود ہو کہ ان کا ظاہر مراد نہیں ہو سکتا اور ظاہر الفاظ
 اس کے اصل مدلول پر دلالت نہ کریں۔

يَقُولُونَ اِهْتَابِمْ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر (اجمالاً) یقین رکھتے ہیں۔

یہ جملہ مستأنفہ ہے اور الراسخون فی العلم سے حال واقع ہوا ہے یا حال کی وضاحت کرنے والا ہے، یا خبر ہے بشرطیکہ الراسخون کو مبتدأ قرار دیا جائے۔
کُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا (یہ) سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔

یعنی محکم اور متشابہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔
وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں۔

راسخین کی جودۃ ذہن اور حسن نظر کی مدح ہے اور ان کی سعی و استعداد کی طرف اشارہ ہے جو وہ متشابہات کی تادیل کے لیے کرتے ہیں۔ اور عقل کو حسیات کی طمع سازیوں سے پاک کرتے ہیں۔

آیت کا ربط ماقبل سے یہ ہے کہ اس میں علم و تربیت سے روح کی تکمیل و تزئین کا ذکر ہے اور آیہ ماسبق میں جسم کی تصویر و تسوین کا ذکر تھا۔ یا خدا تعالیٰ کے قول کَلِمَةً أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ سے انبیئت مسیح کا جواز پیدا کرنے والے نصاریٰ کا جواب دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی باپ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، لہذا وہی اس کا باپ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو جنین کو جیسے چاہے شکل و صورت دیتا ہے خواہ وہ باپ کے لطفہ سے ہو یا نہ ہو (اس لیے مسیح کے انسانی باپ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا اس کا باپ ہے) اُس نے تو اسے رحم مادر میں صورت عطا کی ہے اور مصوّر مصوّر کا باپ نہیں ہوا کرتا۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے۔
یہ راسخین کا قول ہے یا جملہ مستأنفہ ہے اور معنی یہ ہے کہ اے پروردگار! ہمارے دل حق سے موڑ کر متشابہات کی ایسی تاویل پر نہ لگا دے جو تیری مرضی کے خلاف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: قلب ابن آدم

بین اصبعین من اصابع الرحمان ان شاء أقامه علی الحق وان شاء
ازاغنه عنه۔ (۳) یا یہ دعا کی گئی ہے کہ ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہ ڈال جن میں
پڑ کر ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔

بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا بعد اس کے کہ آپ ہمیں ہدایت کر چکے ہیں۔
یعنی حق کی طرف راہنمائی کے بعد یا محکم و متشابہ ہر دو پر ایمان لانے کے بعد۔
”بَعْدَ“ ظرفیت کی بناء پر منصوب ہے اور ”إِذْ“ ”حزب کے مقام میں ہے کیونکہ یہ
”بعد“ کا مضاف الیہ ہے۔ اور ”إِذْ“ ”کو“ ”إِنْ“ کے معنی میں بھی لیا گیا ہے۔
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت
(خاصہ) عطا فرمائیے۔

(ایسی رحمت) جو ہمیں تیرے قریب کرے۔ یا یہ کہ حق پر ثابت قدم رہنے کی
توفیق ہو۔ یا یہ کہ گناہوں کی مغفرت ہو۔
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ بلاشبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔
(ہر امر کے) جو آپ سے مانگا جائے۔ وہ آپ کے لفظ میں دلیل ہے کہ ہدایت
اور ضلالت دونوں خدا تعالیٰ سے ہی ملتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ انسان
کو جن نعمات سے نوازتا ہے وہ اس کا فضل ہی ہے ورنہ خدا تعالیٰ پر کچھ
واجب نہیں ہے۔

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ اَلْہَم اے ہمارے پروردگار آپ بلاشبہ
تمام آدمیوں کو (میدانِ محشر میں) جمع کرنے والے ہیں اُس دن میں۔
حساب کے لیے یا جزا، سزا دینے کے لیے جمع کریں گے۔
لَا رَيْبَ فِيْہِ جس میں ذرا شک نہیں

یعنی اُس دن کے وقوع میں کوئی شک نہیں اور جو محشر اور جزا نافذ ہوگی

(اُس میں بھی شک نہیں)۔ اس میں انساہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کے دونوں مطالبات (طلبِ رحمت اور استقامتِ قلب) کی غرض کا تعلق آخرت ہی سے ہے اور وہی اس کا مقصد و مآل ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيثَاقَ (اور) بڑا شبہ اللہ تعالیٰ خلاف کرتے نہیں وعدے کو۔

کیونکہ الوہیت وعدہ خلافی کے منافی ہے۔ یومِ حساب کا احساس دلانے اور (یومِ موعود کی) عظمت ظاہر کرنے کے لیے خطاب کو یہ رنگ دیا گیا ہے۔ اور وعید یہ گروہ نے اس سے یہ دلیل پکڑنی کہ فاسقین کو ضرور عذاب دیا جائے گا۔ مگر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ فاسقین کے بارے میں وعید کا تحقق عدمِ عفو سے لازم آتا ہے۔ جیسا کہ وعید عدمِ توبہ سے مشروط ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيَقِينِ جَوَلُوكَ كَفَرْتُمْ هِيَ۔

یہاں تمام کافر مراد ہیں یا خاص طور پر وفدِ نجران یا یہودی یا مشرکین عرب۔ لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَهْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ہرگز ان کے کام نہیں آسکتے ان کے مال (و دولت) اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ذرہ برابر بھی۔

یعنی ان کے اموال و اولاد ان کو خدا کی رحمت سے یا اُس کی اطاعت سے مستغنی نہیں کر سکتے کہ یہ مال و اولاد اُس کا بدل نہیں ہیں یا خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔

وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور ایسے لوگ جہنم کا سوختہ ہوں گے۔ جہنم کا ایندھن اور اسے "و" کے ضمہ سے (وقود) بھی پڑھا گیا۔ اور اس صورت میں اس کے معنی (آہلِ وقود) جلنے والے ہوگا۔

كَذَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ جیسا معاملہ تھا فرعون وائیں کا۔

اپنے ماقبل (زن تغنی) سے متصل ہے۔ یعنی ان کے مال و اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے جس طرح آل فرعون کے کام نہ آئے۔ یا اُولَئِكَ هُمْ وَقَوْدُ النَّارِ سے متعلق ہے۔ یعنی آگ ان کو بھی اسی طرح بھلائے گی جس طرح آل فرعون کو یا جملہ مستانہ ہے اور محلاً مرفوع ہے اور تقدیر اس کی یوں ہے "ذَآئِبٌ هُوَلَاءُ كَذَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ فِي الْكُفْرِ وَالْعَذَابِ" ذاب "مستند" ہے۔ ذاب فی العمل کا معنی ہے کدح فیہ یعنی جت و جہد کی اور یہ (ذاب) شان رسالت کے معنی میں استعمال ہوئے لگا۔

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان سے پہلے والے (کافر لوگوں کا معاملہ۔ آل فرعون پر عذاب ہے یا جملہ مستانہ ہے۔

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْذَرُهُمُ اللّٰهُ يَذَّوْبِهِمْ کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر دار و گیر فرمائی ان کے گناہوں کے سبب۔

یہ حال واقع ہوا ہے اور "قد" مقتدر سے یا جملہ مستانہ ہے جو ان کے حال کی تفسیر ہے یا خبر ہے بشرطیکہ جملہ "وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" سے شروع کیا جائے (یعنی اسے مبتدا قرار دیا جائے)

وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں کفار کو مواخذہ الہی سے ڈرانے اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لئے یوں فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغْلِبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلٰی جَهَنَّمَ آپ ان کفر کرنے والوں سے فرمادیجئے کہ عنقریب تم (مسلمانوں کے ہاتھ سے) مغلوب کیے جاؤ گے اور (آخرت میں) جہنم کی طرف جمع کیے لئے جائے جاؤ گے

یعنی مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ وہ یوم بدر میں مغلوب ہوں گے۔ یا یہود مدینہ سے خطاب ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے یہود کو غزوہ بدر کے بعد سوق بنی قینقاع میں جمع کر کے ڈرایا کہ ان کی حالت بھی ویسی ہو سکتی ہے جو قریش مکہ کی بدر کے موقع پر ہوئی ہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا: لَا يُفْزَنُكَ أَنْتَ أَصَبْتَ أَغْمَارًا لَا يَعْلَمُ لَهُمْ بِالْحَرْبِ لَيْتَ قَاتَلْتَنَا لَعَلَّمْتَ إِنَّا نَحْنُ النَّاسُ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قریش کے قتل، بنی نضیر کی جلا وطنی، خیبر کی فتح اور باقی یہود کو جزیہ کی ذلت دکھا کر یہ وعدہ پورا کر دیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔

حمزہ اور کسائی نے "سَيُغْلَبُونَ وَيُحْشَرُونَ" پڑھا ہے گویا بالواسطہ طور پر (INDIRECT NARRATION) انہیں دھمکی دی گئی ہے۔
وَبَشِّرِ الْمَافِقِينَ اور وہ (جہنم) ہے بُرا ٹھکانا۔

ان کفار کو جو کہا گیا ہے اُس قول کے ساتھ شامل ہے (یعنی) الی جہنم بَشِّرِ الْمَافِقِينَ یا مستأنف جملہ ہے اور اس کی تقدیر "بَشِّرِ الْمَافِقِينَ جَهَنَّمَ" ہے یا "مَافِقِينَ" سے مراد ہے "مَافِقِينَ" وہ لا انفسہم کہ (جو کچھ انہوں نے اپنے لیے تیار کیا) وہ بُرا ہے۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے۔

اس میں خطاب قریش سے ہے یا یہود سے ہے یا مومنوں سے ہی ہے۔
فِي فِتْنَتَيْنِ التَّتَا دگر دہوں (کے واقعات) ہیں جو کہ باہم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے

جنگ بدر کے دن۔

فِئَةٍ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ

ایک گروہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا تھا (یعنی مسلمان) اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے، یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کتنی حصہ (زیادہ) ہیں۔
(۱) یعنی مشرکوں کو مومن اپنی تعداد سے یا ان کی ذاتی تعداد سے دگنے نظر آتے تھے۔

کفار کی تعداد ایک ہزار تھی اور مسلمانوں کی تعداد کچھ اوپر تین سو تھی۔ یہ اس لیے کہ پہلے تھوڑے نظر آئے تھے بھی حملہ کرنے کی جرأت کی، لیکن لڑائی شروع ہو جانے پر ان کو مومن دگنے نظر آئے اور وہ مغلوب ہو گئے، مومنین کو خدا تعالیٰ کی تائید حاصل ہوئی اور ان کو شکست ہوئی (۲) مومن مشرکوں کو اپنے سے دگنا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ٹمکنے تھے، تاکہ ان کی ہمتیں مضبوط ہوں اور ان کو خدا تعالیٰ کے وعدہ "فَان يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ" پر پورا یقین ہو اور اختلاف قرأت اس معنی کی تائید یعقوب اور نافع کی قرأت سے بھی ہوتی ہے جنہوں نے "تَرَوْهُمْ" پڑھا ہے۔ اور یہ دونوں مہول بھول پڑھے گئے ہیں، جیسے "يَرَوْهُمْ"۔ "تَرَوْهُمْ" پس اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو دکھاتا تھا یا تمہیں دکھاتا تھا۔ اور بڑے شہر پر پڑھا گیا اس صورت میں کہ یہ "فَتَتَيْنِ" سے بدل ہو گا اور اسے منصوب بھی پڑھا گیا اختصار اس کی بنا پر یا یہ "الْفَتَا" کے فاعل سے حال واقع ہوا ہے۔

رَأَى الْعَيْنِ کہلی آنکھوں دیکھنا

یعنی یہ تو سامنے آنکھوں دیکھی جانے والی ظاہر بات تھی۔

وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنُصْرِهِ مَن يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جیسے چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں۔

جیسا کہ اُس نے بدر والوں کی تائید و نصرت فرمائی۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ (سو) بلا شک اس میں۔

تعداد کو اصل سے کم و بیش دکھانے میں یا بے سرو سامان قلیل تعداد کو ہتھیاروں سے لیس کثیر تعداد پر غالب کرنے میں یا خود یہ واقعہ ہی آیت ہے اور اس کا بھی احتمال ہے کہ واقعہ (ایسا قلیل و تکثیر ہوا یا) فتح وغیرہ ایک آیت ہو جس کی آنحضور علیہ السلام خبر دے چکے تھے۔

أَصْبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ بڑی عبرت ہے (دانش و بینش والے لوگوں کو۔ صاحب بصیرت لوگوں کے لیے یا جنگ بدر میں جن لوگوں نے فریقین کو دیکھا تھا اُن کے لیے۔

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ خوشنما معلوم ہوتی ہے (اکثر) لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی۔

شہوات سے مراد مشتمیات (یعنی پسندیدہ چیزیں) ہیں۔ اُن کا نام شہوات مبالغہ کی بنا پر رکھا گیا اور یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ اُن کی محبت میں اس قدر منہمک ہو گئے جیسے شہوت محبوب ہوتی ہے، جیسے فرمایا أَحَبَبْتُ حُبِّ الْخَيْرِ (کہ میں نے ان سے اس طرح محبت کی جیسے نیک باتوں سے کی جاتی ہے) اور مَزِينِ (زینت دینے والا) خود اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ افعال اور خواہشات کا خالق ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس نے زینت ابتلاء کے لیے رکھی ہو یا اس لیے زینت رکھی ہو کہ اُن کا صحیح اور خدائی مرضی کے مطابق استعمال سعادتِ اخرویہ کا باعث ہو۔ یا اس لیے کہ یہ امور انسانی زندگی اور بقائے نوع کے لیے لازمی ہیں۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ مَزِينِ شیطان ہے کیونکہ آیت میں مذمت کا پہلو پایا جاتا ہے اور جبائی نے (مَزِينِ اشیاء و امور میں) حلال و حرام کا فرق بیان کیا ہے کہ جو شہوات مباح ہیں اُن کا مَزِين کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور جو شہوات حرام ہیں اُن کا

شیطان لعین ہے۔

مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْفَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الْذَّهَبِ
وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرِثِ ط
(مثلاً) عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سوئے اور چاندی کے،
نمبر (یعنی نشان) لگے ہوئے گھوڑے ہوئے (یا دوسرے) مویشی ہوئے اور زراعت
ہوئی۔

یہ شہوات کا بیان (یعنی تفصیل) ہے اور قنطار سے مال کثیر یا ایک لاکھ
دینار یا بیل کی کھال بھر مال مراد ہے۔ اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا
وزن رِفْعَلَال ہے یا فِتْعَال، اور الْمُقَنْطَرَةُ قنطار سے ہی مأخوذ ہے تاکید
کے لئے آیا ہے جیسے کہا جاتا ہے "بَدْرَةٌ مُبْدَرَةٌ"۔ "المُسَوَّمَةُ" کا معنی ہے
"المُعَلَّمَةُ" یعنی علامت و نشان زدہ، یہ التَّوْمَةُ سے ہے جس کا معنی علامت
ہے یا اس کا معنی ہے "المرعیۃ" (پالانہوں) جیسے کہا جاتا ہے "أَسَامَ الذَّابَّةِ"
وَ سَوَّاهَا یَا الْمَسَوَّمَةُ کا معنی ہے الْمُطْلَمَةُ (خوب پلے ہوئے موئے تارے
گھوڑے تمام الخلقہ ہاتھ پاؤں کے مضبوط، صورت و شکل کے عمدہ۔ طلم: موٹا ہونا)
الْأَنْعَامِ اونٹ، گائے، بیل اور بھیڑ، بکری سب مویشی کو عام ہے۔
ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (لیکن) یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیوی
زندگانی کی۔

ذَٰلِكَ میں مذکورہ چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔
یعنی (مآب) مزج (لوٹنے کی جگہ)۔ اس میں اس امر کی (تخلیص و) ترغیب ہے
کہ ان فانی اور ناقص شہوات کے بدلے ابدی اور حقیقی لذات حاصل کرنے کی

کوشش کرنا چاہیے۔

قُلْ أَوْ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ أَفَ لَيْسَ لَكُم مِّنْ شَيْءٍ مَّا تَدْعُونَ
چیز بتلا دوں جو (بدرجہا) بہتر ہو ان چیزوں سے۔

اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں کا ثواب لذاتِ دنیوی سے بہتر ہے۔

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا (سو سنو!) ایسے لوگوں کے لیے جو (اللہ سے)
ڈرتے ہیں اُن کے مالک (حقیقی) کے پاس ایسے ایسے باغ ہیں جن کے پائین میں
نہریں جاری ہیں اُن میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔

یہ جملہ مستأنفہ ہے جس میں "خیر" کی وضاحت کی گئی ہے، یہ بھی جائز ہے کہ
(الَّذِينَ) کا لام "خیر" سے متعلق قرار دیا جائے۔ اور "جَنَّاتٌ" کا رفع خبر
ہونے کی وجہ سے ہو یعنی "هُوَ جَنَّاتٌ" اس کی تائید اُس قرأت سے بھی ہوتی ہے
جو "جَنَّاتٌ" کی بحر "خیر" کے بدل ہونے کی بنا پر لاتے ہیں۔

وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ اور (اُن کے لیے) ایسی بیبیاں ہیں جو صاف ستھری
کی ہوئی ہیں۔

۲۷۷۳۶

یعنی اُن گندگیوں سے پاک ہیں جو عورت میں قابلِ نفرت سمجھی جاتی ہیں۔
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور (اُن کے لیے) خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
ابوبکر کی روایت کے مطابق عاصم نے تمام قرآن کریم میں رِضْوَان پڑھا ہے
سوائے "مائدہ" کی آیت "رِضْوَانُهُ سُبُلَ السَّلَام" کے، اور یہ دونوں (رِضْوَان
کی) لغتیں (بولیاں) ہیں۔

وَاللَّهُ بِصِيرَتِكُمْ بَالِغٌ اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے (بھالتے) ہیں بندوں کو۔

یعنی "بصیر" باعمالہم جس کی بنا پر نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ اور برائی کرنے والے کو سزا دی جائے گی یا "بصیر باحوال الذین اتقوا" الف لام استغراق یا عہد کا ہے۔ اسی لیے اُن کے لیے باغات بہشت تیار کیے ہیں۔ گویا ان آیات میں انعامات خداوندی کے تین درجے بتائے ہیں :

۱۔ ادنیٰ درجہ متاع دنیا ۔

۲۔ متوسط درجہ جنت اور اس کی نعمتیں ۔

۳۔ اعلیٰ درجہ خوشنودی اللہ تعالیٰ کی اور فرمایا ورضوان من اللہ اکبر۔
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ آهِنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (یہ ایسے لوگ، (ہیں) جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہمیں عذابِ دوزخ سے بچا لیجیے۔

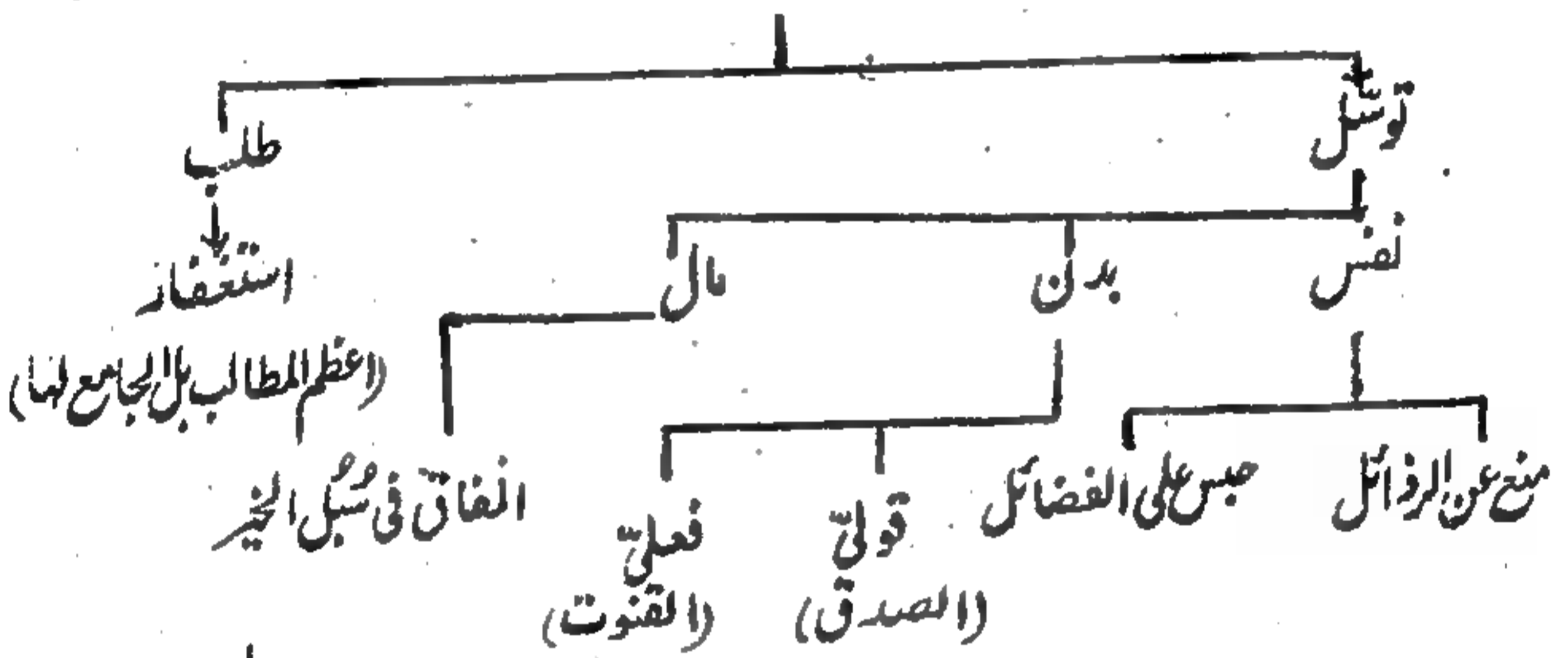
۱۔ مستقین کی صفت ہے اہلِ محرورت ہے یا "عباد" کی صفت ہے یا منصوب بتقدیر آمدح ہے یا مرفوع ہے (مبتدا محذوف کی خبر ہوگی) اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ محض ایمانِ مخفرت یا استعدادِ مغفرت کے لیے کافی ہے۔

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (اور وہ لوگ) صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں اور (اللہ کے سامنے) عاجزی کرنے والے ہیں اور (مال) خرچ کرنے والے ہیں اور اخیر شب میں اٹھ اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔

اس آیت میں سالک کے مقامات کو انتہائی حسین ترتیب سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ سالک کا خدا تعالیٰ سے معاملہ توسل ہو تا ہے یا طلب ۔ پھر توسل یا تو نفس کے ذریعہ ہوتا ہے اور وہ ہے اسے رذائل سے باز رکھنا اور فضائل پر قائم رہنا ۔ اور

صبر میں یہ دونوں صفات آگئیں۔ یا (توسل) بدن کے ذریعہ ہوتا ہے اور وہ یا
 قولی ہوگا جو شیخ بولتا ہے اور یا فعلی ہوگا جو قنوت و عاجزی کی شکل میں ظاہر ہوتا
 ہے اور یہ طاعت کا لازمہ ہے۔ تیسری صورت توسل کی مال کے ذریعہ ہے اور وہ
 یہ ہے کہ بھلائی کے مقامات پر خرچ کیا جائے۔ باقی رہا طلب تو وہ بخشش مانگنا ہے
 کیونکہ مغفرت ہی تمام مقاصد میں ایک مقصد عظیم ہے بلکہ تمام مقاصد کو جامع ہے۔
 مقامات السالک کا شجرہ یہ ہے :

معاملۃ مع اللہ

ان تمام مقامات کے درمیان 'واو' لائی گئی جس سے یہ مقصود ہے کہ ان تمام
 اوصاف میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل وصف کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس
 لئے کہ ایک سالک ان تمام میں کمال حاصل کرتا ہے۔ یا یہ کہ مختلف سالکین مختلف مقامات
 میں ممتاز درجہ کے مالک ہوئے (یعنی کسی نے صبر میں کمال پیدا کیا تو دوسرے نے
 صدق میں، پھر ایک نے قنوت کا مقام طے کیا تو اور کسی نے انفاق کا مقام پایا اور
 اسی طرح کسی نے درجہ استغفار میں دوسروں سے امتیاز حاصل کیا) اس طرح
 ہر ایک موصوف الگ ہے۔

اور "استحار" کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اُس وقت دعا قبولیت کے زیادہ

قریب ہوتی ہے کیونکہ اُس وقت عبادت نفس پر زیادہ گراں گزرتی ہے اور طبیعت زیادہ صاف ہوتی ہے اور خاطر جمع ہوتی ہے خاص طور پر تہجد خوافوں کے لیے (یہ وقت نہایت مبارک ہوتا ہے)۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ سحر تک نمازیں پڑھا کرتے تھے پھر اُس کے بعد استغفار کرتے اور (اپنے پروردگار سے) دعائیں مانگتے۔
(گویا 'اسحار' کے ذکر سے اُن کے 'قیام اللیل' کی طرف اشارہ ہے)۔

شَهِدَ اللّٰهُ اَنْهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ گواہی دی ہے اللہ نے اس کی کہ بجز اُس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔

اُس نے اپنی وحدانیت کے لیے واضح دلائل عقلیہ و سمعیہ دیے اور ایسی آیات نازل فرمائیں جو اُس کی توحید پر دال ہیں۔
وَالْمَلٰٓئِكَةُ اور فرشتوں نے بھی۔

اور ان کی شہادت اُن کے اقرار کے ذریعہ ہے۔
وَاُولُوۡا۟ الْعِلْمِ اور اہل علم نے بھی۔

علماء کی شہادت اس پر ایمان لانا اور اس پر دلائل دینا ہے۔ گویا ان کا بیان اور انکشاف دلائل ایک گواہ کی گواہی ہے۔

قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں

عدل قائم کرنے والے ہیں اس کی اقسام میں اور احکام میں۔ قَائِمًا
حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ لفظ 'اللہ' سے حال ہے (شہد اللہ
قَائِمًا بِالْقِسْطِ) اور حال کو ذوالحال سے فاصلے سے لانا ایسے مواقع پر جائز ہے
کہ یہاں التباس نہیں لیکن "جاء زيد وعمر وراكبا" زید کا حال ہو،
التباس کی وجہ سے جائز نہیں۔ حال اور ذوالحال کے بالفصل آنے کی مثال یہ بھی

ہے: 'وہبنا لہ' اسحاق و یعقوب "نافلہ"، یا یہ 'ہو' کا حال ہے رکہ یوں پڑھیں گے: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو قائما بالقسط اس صورت میں معنی جملہ اس میں عامل قرار پائے گا یعنی 'تفرّد قائماً'، وہ تنہا ہی قائم بالقسط ہے۔ یا 'عال' موکدہ ہونے کی وجہ سے 'أحقہ'، مقدر مائیں تو یوں ہوگا: 'أحقہ قائماً بالقسط' (میں تنہا اسی کو قائم بالقسط تسلیم کرتا ہوں)۔

(د) پہلی صورت حال کی تھی (ب) دوسری صورت یہ ہے کہ قائماً، منصوب علی المذبح ہے (ج) یا تیسری صورت یہ ہے کہ قائماً، منفی کی صفت ہے (یعنی لا الہ قائماً بالقسط) مگر یہ صورت ضعیف ہے، کیونکہ صفت اور موصوف میں اتنا فاصلہ نہیں ہوتا۔

اور بصورت صفت (لا الہ) ہونے کے اور بصورت حال (مِنْ هُوَ) ہونے کے قائماً بالقسط بھی مشہود بہ میں شامل ہوگا اور اسے 'القائم بالقسط' بھی پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں ضمیر 'ہو' سے بدل ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ لا الہ الا هو اُن کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔

اسے تاکید کی خاطر دوبارہ لائے اور اس لئے بھی کہ دلائل توحید کو پہچاننے کی طرف زیادہ توجہ دی جائے اور دلائل قائم کرنے کے بعد فیصلہ بھی سنا دیا جائے اور اس لئے بھی کہ العزیز الحکیم کو بھی اسی پر مبنی قرار دیا جائے۔ العزیز الحکیم وہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔

تاکہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی ان دو صفات سے متصف ہے اور چونکہ اُس کی قدرت کا علم اُس کی حکمت کے علم سے مقدم ہے اس لیے 'العزیز' کو الحکیم سے پہلے بیان کیا۔ یہ اسما 'ہو' کا بدل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں یا 'شہد' کے فاعل (اللہ) کی صفت ہونے کی وجہ سے رَفَع آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ یُجَاءُ بِصَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى
 إِنَّ لِعَبْدِي هَذَا عِنْدِي عَهْدٌ وَأَنَا آخِذٌ مِّنْ وَفَايَ بِالْعَهْدِ
 "أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ" (اس آیت کا پڑھنے والا قیامت کے دن لایا
 جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کا مجھ سے ایک عہد ہے
 اور میں سب سے زیادہ ایفئے عہد کرنے والا ہوں، میرے بندے کو جنت میں داخل
 کر دو)۔

یہ آیت اصولِ دین (سیکھنے اور) جاننے کی فضیلت اور ایسے علماء کے شرف
 پر دلالت کرتی ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ بِلَاشِبِّ دِينٍ (حق اور مقبول)
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔

یہ جملہ مستأنفہ ہے، پہلے جملہ کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ یعنی کوئی دین سوائے
 اسلام کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند نہیں اور اسلام توحید کو تسلیم کرنے اور شرع
 محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کا نام ہے۔ اعرابِ کسانے
 اَنَّ بِالْفَتْحِ پڑھا ہے اس بناء پر کہ یہ "اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ" سے بدل کل
 ہے بشرطیکہ اسلام کی تفسیر ایمان یا متعلقات ایمان سے کی جائے۔ اور بدلِ اشتغال
 ہوگا جبکہ اسلام کی تفسیر مخصوص شریعت کے طور پر کی جائے۔

اور یہ قرأت بھی ہے کہ (اوپر) اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ مکتوب پڑھا
 جائے اور اَنَّ مفتوح یعنی وقوعِ فعلی اِنَّهٗ پر نہیں بلکہ اَنَّ پر ہوا۔ اور
 درمیان میں تمام جملہ معترضہ کے طور پر آیا۔ یا فَعَلَ شَهِدَ کا اِجْرَاءُ قَالَ تَارَةً
 وَ عَلِمَ اَخْرَی، یعنی پہلی شہادت، قول ہے اور دوسری علمی کیونکہ شَهِدَ
 دونوں معنی پر ہوا ہی ہے۔

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اَوْ رَاٰهُنَا كِتَابًا لَمْ يَخْتَلَفْ فِيهِ
(کہ اسلام کو باطل کہا)

یعنی یہود و نصاریٰ یا مطلق وہ لوگ جن کے پاس پہلے صحائف آسمانی آئے
انہوں نے دین اسلام کے بارے میں اختلاف کیا۔ بعض نے کہا اسلام حق ہے، بعض
نے اسے صرف عربوں کے لیے مخصوص قرار دیا اور بعض نے بالکل انکار کر دیا۔
یا انہوں نے توحید کے بارے میں اختلاف کیا، نصاریٰ نے تثلیث کو اپنایا اور
اور یہود نے کہا عزیر (علیہ السلام) اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ صرف یہود
مراد ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اختلاف کیا اور نصاریٰ بھی مراد لیے
جاتے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف کیا۔

اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ تَوَالِیْسِیْ حَالَتِ كَعْدِ كَهْ اُنْ كُوْدِلِی
پہنچ چکی تھی۔

یعنی حقیقت الامر معلوم کر لینے اور آیات اور (واضح) دلائل کے ساتھ اس
اختلاف (کا حل) جان لینے کے بعد۔
كَفِیًا بَیْنَهُمْ مَحْضِ اِیْكَ دَوَسْرَیْ سَیْ بَرُھْنِیْ كَ سَبَبِ سَیْ۔

یعنی آپس میں حسد کی وجہ سے اور سرداری حاصل کرنے کی غرض سے ورنہ
انہیں کوئی اشتباہ نہ رہا تھا اور کوئی بات ان سے چھپی نہ رہی تھی۔ (بغیاً
مفعول نہ ہو کر منصوب ہے اور بینہم ظرف مستقر ہو کر بغیاً کی صفت ہے)
وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور
جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اُس کا
حساب لینے والے ہیں۔

مذکورہ لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام کا انکار کیا اس آیت میں اُن کے لیے

وعید ہے۔

فَإِنْ حَاجُّوكَ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھجھکیں نکالیں۔

یعنی دین کے بارے میں بحث کریں یا تیرے جنت پوری کر دینے کے بعد بھی تجھ سے مباحثہ کریں۔

فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ تُو آپ فرما دیجیے کہ (تم مانو یا نہ مانو) میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا۔

یعنی میں نے اپنے نفس اور جملہ قوامی کو خدا تعالیٰ کے لیے خالصہ مخصوص کر دیا ہے اور کسی غیر اللہ کو اس میں شریک نہیں کروں گا۔ یہی وہ صحیح دین ہے جس کی جنت قائم ہے اور جس کے لیے حق کے نشانات اور انبیاء علیہم السلام نے دعوت دی ہے۔ "نفس" کا مفہوم بیان کرنے کے لیے وَجْهٌ کا لفظ ایا گیا ہے کیونکہ چہرہ ظاہری اعضا میں سے اثرات اور قوی و حواس کا مظاہر ہے۔

وَمَنْ اتَّبَعَنِي اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی۔

"اسلمت" کی ضمیر بارزائے "ت" پر عطف ہے اور فصل کی وجہ سے عطف جائز بھی ہو گیا۔ یا مفعول معہ ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ آؤَلُوا الْكِتَابَ وَالْأَرْمِیِّیْنَ اور کیسے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے۔

آپسین جن کے پاس کتاب نہیں آئی جیسے مشرکین عرب۔

أَسْلَمْتُمْ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟

جس طرح میں ایمان لایا ہوں جیکہ میں نے بدلائل تمہارے سامنے اس کی وضاحت کی ہے۔ یا ابھی اپنے کفر ہی پر قائم ہو؟ غفلتوں میں تو یہ استفہام ہے مگر معنی میں امر ہے۔ اس کی نظیر فَوَلِّ فَوَلِّ اَنْتُمْ مِّنْهُمْ ہے اور اس میں

اُن کی کند ذہنی کی طرف۔۔۔ یا موانذرت کی طرف اشارہ کر کے عار دلانا مقصود ہے۔
 فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا سِوَاكَرُوه لُوكِ اسلَامِلے آئیں تو
 وہ لوگ بھی راہ پر آجا دیں گے۔

اور اس طرح گویا انہوں نے اپنے آپ کو نفع پہنچایا کہ مگر ابھی سے بچ گئے۔
 وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اور اگر وہ لوگ روگردانی
 رکھیں تو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔

یعنی پھر جانے کی صورت میں آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جبکہ
 آپ کا فرض اُن تک پیغام پہنچانا تھا اور آپ نے یہ فرض ادا کر دیا۔
 وَاللَّهُ بِصِرِّ الْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے اور سمجھ لیں گے
 بندوں کو۔

وعدہ اور وعید دونوں پر مشتمل ہے۔ یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔
 إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ
 بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ
 النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ بے شک جو لوگ کفر کرتے
 ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے
 ہیں ایسے شخصوں کو جو (انفال و اخلاق کے) اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں سو ایسے
 لوگوں کو خبر سنا دیجیے ایک سزائے دردناک کی۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم عصر اہل کتاب مراد ہیں جن کے
 آباؤ اجداد نے انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کو قتل کیا اور یہ اس فعل سے
 خوش اور راضی تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے
 مؤمنین کو قتل کرنا چاہا لیکن خدا تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اس قسم کا بیان

سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ بغیر حق یعنی اُن کے اعتقاد میں بھی ناحق ہی تھا ورنہ انبیاء کو قتل کرنا ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے۔ حمزہ صاحب نے یقتلون الذین کی جگہ "يُقَاتِلُونَ الذِّينَ" پڑھا ہے۔ سیبویہ نے "إِنَّ" کی خبر پر "لَيْتَ" اور "لَعَلَّ" کی خبر کی طرح "ف" کا داخل کرنا جائز نہیں سمجھا اس لیے اُس نے فبشرہم بعذاب الیم کو جملہ معترضہ اور اگلی آیت کو خبر قرار دیا ہے۔
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 (اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال (صالحہ) غارت ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں۔

اور یہ اسی طرح درست ہے جس طرح یہ کہنا درست ہے زَيْدٌ قَافِلٌ رَّجُلٌ صَالِحٌ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ "إِنَّ" — "لَيْتَ" اور "لَعَلَّ" کی طرح مبتدا کے معانی نہیں بدلتا۔ یعنی ثبوت خبر علی المبتدا بخلاف لیت و لعل کے۔
 وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور (مزا کے وقت) اُن کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔

جو اُن سے عذاب کو دور کر سکے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ (اے محمد)
 کیا آپ نے لیے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب (توراة) کا ایک (کافی) حصہ دیا گیا۔
 کتاب سے توراة مراد ہے یا جنس کتب سماویہ۔ "مِنْ" تبییض یا تفسیر کے لیے ہے اور نصیب کو تعظیم کے لیے نکرہ لایا گیا ہے یا تحقیر کے لیے۔
 يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے اُن کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ اُن کے درمیان فیصلہ کر دے۔
 یہاں داعی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور کتاب سے مراد

قرآن مجید یا توراہ ہے۔ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام اُن کی درسگاہ میں گئے تو نعیم بن عمرو اور حارث بن زید نے آپ سے پوچھا: عَلٰی اَیِّ دِیْنٍ اَنْتَ؟ آپ نے فرمایا: عَلٰی دِیْنِ اِبْرٰہِیْمَ۔ اُنہوں نے کہا: ابراہیم (علیہ السلام) تو یہودی تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا: "توراہ لاؤ، یہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔" لیکن اُنہوں نے انکار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت رجم کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ الاختلاف خبر کان لِحُکْمٍ مُّجْمُولٍ لِّیُحْکَمَ پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں یہود کا اندرونی اختلاف مراد ہوگا۔ اس میں دلیل ہے کہ اصول میں اَدْلَہُ سَمْعِیۃ حُجَّۃ ہوتی ہیں۔

ثُمَّ یَتَوَلّٰی فَرِیقٌ مِّنْہُمْ پھر (بھی) اُن میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں۔ یُدْعَوْنَ پر عطف ڈال کر اُن کے پھر جانے کو بعید از عقل قرار دیا ہے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ کتاب کی طرف رجوع واجب ہے۔

وَهُمْ مُّعْرِضُونَ بے رخی کرتے ہوئے۔

یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ اعراض اُن کی عادت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ جملہ "فَرِیقٌ" سے حال واقع ہوا ہے اور اُن کے اس صفت سے مخصوص ہونے کی وجہ سے لایا گیا ہے۔

ذَٰلِکَ (اور) یہ رویہ۔

اُن کے اعراض اور توتی کی طرف اشارہ ہے۔

بَاٰثِلَہُمْ قَالُوْا لَنْ تَمْسَسَنَا النَّارُ اِلَّا اَیَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی (پھر مغفرت ہو جاوے گی)۔

یعنی اس لئے کہ اُنہوں نے اپنے متعلق عذاب الہی کے معاملہ کو آسان سمجھ

رکھا ہے بسبب اپنے غلط عقیدے اور فضول طمع کے۔
وَعَزَّاهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور اُن کو دھوکا میں
ڈال رکھا ہے اُن کی تراشی ہوئی باتوں نے۔

افتراء سے مراد اُن کا یہ عقیدہ ہے کہ انھیں صرف چند ہی دن آگ چھوئے گی۔
یا اُن کے آباء میں جو انبیاء گزرے ہیں وہ سفارش کر کے چھڑا لیں گے۔ یا یہ
افتراء کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اُن کی
اولاد کو صرف قسم پوری کرنے کے لیے عذاب دیا جائے گا۔

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ سَوَّانٍ كَالْيَدِ (برابر)
حال ہوگا جبکہ ہم اُن کو اُس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس (کے آنے) میں ذرا شبہ نہیں۔
یہ قول آخرت میں یہود سے کیے جانے والے سلوک کی عظمت و ہولناکی بیان
کرنے کے لیے ہے اور ان کے قول "لَنْ نَحْمِلَ السَّيْءَ" کی تکذیب کے لیے ہے۔
روایت ہے کہ قیامت کے دن کفار کے جھنڈوں میں سے یہود کا جھنڈا پہلے بلند کیا
جائے گا تو سب کے سامنے اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور پھر دوزخ میں
ڈالنے کا حکم فرمائے گا۔

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ اور (اُس تاریخ میں) پورا پورا
بدلہ مل جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اُس نے (دنیا میں) کیا تھا۔

یعنی اُن کے اعمال کی جزا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عبادۃ کسی صورت میں
ضائع نہ کی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا کیونکہ اُس
کے ایمان و عمل کی جزا دوزخ میں نہیں ہو سکتی اور اس (دخولِ نار) سے
پہلے بھی نہ ہوئی تھی لہذا وہ جہنم سے نجات کے بعد ہی ہر گی۔

وَهُمْ لَا يَخْلُكُمُونَ اور ان شخصوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

ضمیر "ہم" عمومی معنی میں ہے کہ اُس کا معنی مطلقاً تمام انسان ہیں۔
یعنی یہ ضمیر معنی کے لحاظ سے کل نفس کی طرف راجع ہے۔

قُلِ اللّٰهُمَّ (اے محمد) آپ (اللہ تعالیٰ سے) یوں کہیے کہ اے اللہ!
اللہم کی "میم" یا "نہا" کے بدلے میں ہے اسی لیے "م" اور "یا" جمع
نہیں ہوتے۔ اور اس "م" کا داخل ہونا صرف "اللہ" کے اسم سے مختص ہے
جس طرح کہ لفظ "اللہ" کے اور بھی خصائص ہیں۔ مثلاً اس پر لام تعریف کے
باوجود "یا" داخل ہوتا ہے اور اس پر ہمزہ باقی رکھا جاتا ہے اور اس پر تاء قسم
بھی داخل ہوتی ہے (جبکہ اور کہیں نہیں ہوتی)۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں
"یا اللہ اُفنا بخیر" تھا، تحفیف کی خاطر حرفِ نداء، متعلقاتِ فعل اور
ہمزہ سب حذف کر دیے۔

مَا لَكَ الْمُلْكُ مالک تمام ملک کے۔

خدا تعالیٰ ایک مالک کی حیثیت سے اشیاء پر تصرف رکھتا ہے۔ یہی وہ
کے نزدیک یہ دوسری نداء ہے اور اس پر سے حرفِ نداء کو حذف کر دیا ہے
اُس کی رائے میں اللہم کی "م" وصفیہ صفت موصوفی سے مانع ہے۔
تَوَلَّى الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُ
آپ! ملک جس کو چاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں۔

تو ملک میں جس کو چاہے اور جو چاہے عطا کرتا ہے یا لوٹا لیتا ہے۔ 'ملک'
کا لفظ یہ بار استعمال ہوا۔ پہلی جگہ عام ہے اور دوسرے دو مقامات میں اُس
کا حصہ ہے کہ ملک کا کچھ حصہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ملک سے نبوت مراد ہے
اور اس کا چھیننا یہ ہے کہ ایک قوم سے دوسری میں منتقل کر دی جائے۔

وَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ اور جس کو آپ چاہیں

غالب کر دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں۔
دنیا میں یا آخرت میں یا ہر دو میں نصرت و توفیق کے ذریعہ عزت دیتا ہے
اور ادا بار و خذلان سے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آپ ہی کے اختیار
میں ہے سب بددعائی۔ بلاشبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔
یہاں صرف خیر کا ذکر کیا ہے کیونکہ خیر ہی مقصود بالذات ہے اور شر
مقصود بالعرض، کیونکہ شر نفس کا وجود نہیں جس میں خیر نہ ہو۔ یا خطاب میں
ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف خیر کا ذکر کیا۔ یا اس لیے کہ کلام کا رسیاق و
سباق اور آیت کا شان نزول بہت خیر کو چاہتا ہے کیونکہ یہ آیت اس وقت
نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خندق کا اندازہ لگایا
اور ہر دس آدمیوں کو پالیس ہاتھ شد و کھودا ذمہ لگایا۔ سب کھودنے لگے
تو (اچانک) ایک بڑی پشیمان ظاہر ہوئی جس پر کدال اثر نہ کرتے تھے صحابہ کرام
نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنحضرت علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ آپ
کو اس بات کی اطلاع کریں، چنانچہ آپ تشریف لائے اور اسے توڑنے لگے
آپ نے ایک ہی ضرب لگائی تھی کہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے بجلی کی سی
چمک پیدا ہوئی جس نے تمام ماحول کو روشن کر دیا جیسے اندھیرے گھر کے
درمیان چراغ روشن کر دیا گیا ہو۔ تو آپ نے تکبیر کہی اور صحابہ کرام بنواں اللہ
تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی نعرۂ تکبیر لگایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس روشنی میں
مجھے حیرہ کے محلات چمکتے ہوئے نظر آئے گو یادہ کلاب کے دانت چمک رہے
ہوں۔ آپ نے دوسری مرتبہ ضرب لگائی اور پھر فرمایا کہ مجھے سلطنت روم
کے سرن عمل چمکتے دکھائی دیے۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا کہ مجھے اس میں

صنعا۔ (یعنی) کے محلات واضح نظر آئے ہیں اور مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری امت ان سب پر غالب آجائے گی۔ یہ سن کر تمام مسلمان خوش ہو گئے مگر منافقین کہنے لگے: "کتنے تعجب کی بات ہے۔ تمہیں جھوٹا آرزوئیں دلاتا ہے اور باطل وعدے کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ حیرہ کے محلات اور کسریٰ کے شہر یثرب سے دیکھ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ سب تمہارے ہاتھ فتح ہوں گے اور حال یہ ہے کہ تم کافروں سے ڈر کے مارے خندق کھود رہے ہو۔" اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور متنبہ کر دیا کہ شر بھی اُسی کے ہاتھ میں ہے اور فرمایا انک علی کل شیء قدیر۔

تَوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ آپ رات (کے اجزاء) کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور (بعض فصلوں میں) دن (کے اجزاء) کو رات میں داخل کر دیتے ہیں اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں (جیسے بیضہ سے بچہ) اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں (جیسے پرندے سے بیضہ) اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔

اپنی قدرت کے بیان کے بعد یہ فرمایا کہ وہ رات اور دن کو لاتا لے جاتا ہے موت اور حیات پر قادر ہے اور اس کا فضل بڑی وسعت والا ہے۔ یہ چیزیں دلیل کے طور پر لائی گئیں کہ جو ذات ان پر قدرت رکھتی ہے وہ ذلیل و رخوا کرنے، عزت دینے، ملک عطا کرنے اور اس کے چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اور 'وَلَوْ جُ' تنگ مقام میں داخل ہونے کو کہتے ہیں اور 'اِبْلَاجِ لَيْلٍ وَنَهَارٍ' کا یہ مطلب ہے کہ انہیں ایک دوسرے میں داخل کرتا ہے یکے بعد دیگرے لانے سے یا

اُن کے اوقات میں کمی بیشی کر دینے سے — اخراج الحی من المیت وبالعکس
 سے مراد مادہ سے حیوان (جاندار) کی پیدائش اور بالعکس اُس کی موت دینا ہے۔
 یا حیوان (تمام جاندار) کا نطفہ سے پیدا کرنا اور پھر اُس سے زلفہ پیدا کرنا مراد
 ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب مومن سے کافر کا پیدا کرنا اور کافر سے
 مومن بنانا ہے۔

ابن کثیر، ابو عمرو، ابن عامر اور ابو بکر نے مِیت کو مِیت (بسکون الیاء)
 پڑھا ہے۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ سَلَامَةً
 کہ کفار کو (ظاہراً یا باطناً) دوست نہ بنائیں۔

اُن کی دوستی سے روکا ہے کہ اُن سے ایسی دوستی نہ لگائیں جیسے زمانہ
 جاہلیت میں تعلقات اور رشتہ داریاں وغیرہ تھیں تاکہ ان کی محبت اور بغض
 صرف اللہ کے لیے ہوں۔ یا مومنوں کو کافروں سے عزوات اور دینی امور میں
 مدد لینے سے روکا ہے۔

مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں (کی دوستی) سے تجاوز کر کے۔

اس میں اشارہ ہے کہ مومنین ہی دوستی کے مستحق ہیں۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِيَكِ اور جو شخص ایسا (کام) کرے گا۔
 یعنی کفار کو دوست بنائے گا۔

فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے
 کے کسی شمار میں نہیں۔

یعنی خدا کی دوستی میں اُس کا کوئی حق نہیں جسے دوستی کا نام دیا جاسکتا
 ہو۔ کیونکہ دو حقیقی دشمنوں کی دوستی ایک جگہ (ایک دل میں) جمع نہیں ہو

سکتی۔ جیسا کہ ایک شاعر کا قول ہے : ۵

تَوَدُّ عَدُوِّي ثُمَّ تَزْعَمُ اَنِّي صَدِيقُكَ لَيْسَ التَّوَلُّكَ عَنْكَ بِعَازِبٍ
اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَاتَةً مگر ایسی صورت میں کہ تم اُن سے
کسی قسم کا (قوی) اندیشہ رکھتے ہو۔

البتہ اُن امور میں ان سے بچو (اور احتیاط کا پہلو اختیار کرو) جن میں احتیاط
لازمی ہے۔ یا تقویٰ کو مد نظر رکھ کر (مفعول مطلق ہے) اور فعل کو 'مِنْ' سے
متعدی کیا گیا (حالانکہ یہ بغیر صلہ آتا ہے) کیونکہ یہ تحذّر و اور تخافوا کے معنی
میں آیا ہے۔ یعقوب نے "تَقَاتَةً" کی بجائے "تَقِيَّةً" پڑھ لیا ہے۔ گویا کفار سے
ظاہری معاملات ہوں یا باطنی تمام اوقات میں دوستی سے منع کیا گیا۔ سوائے
اوقات مخصوصہ (خطرناک حالات) کے کیونکہ ایسے حالات میں دوستی کا اظہار جائز
ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا: كُنْ وَسطًا وَاِمْشِ جَانِبًا۔
کہ اُن کے ساتھ ظاہری معاشرت کرو مگر اُن کی موافقت قلبی سے کنارہ کش رہو۔
وَيُحَذِّرُكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ اور اللہ تعالیٰ
تہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔

تو خدا تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کر کے اور اُس کے دشمنوں سے دوستی
کر کے اُس کی ناراضی کا نشانہ نہ بنو۔ یہ وعید نہایت سخت ہے اور اس بات کو
واضح کرتی ہے کہ جس بات سے منع کیا گیا ہے وہ بُرائی میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔
اور 'نَفْسَهُ' فرمایا کہ جان لیا جائے کہ جس چیز سے ڈرنا چاہیے وہ عذاب اور
قہر الہی ہے جو اللہ جل جلالہ کی ذات سے صادر ہوگا اور کافروں سے ڈرنا
قابل التفات نہیں۔

قُلْ اِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تَبْدُوْهُ يَعْلَمُهٗ

اللہ آپ فرمادیجیے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا ما فی الضمیر یا اُسے ظاہر کرو گے اللہ تعالیٰ اُسے (ہر حال میں) جانتے ہیں۔

یعنی کفار سے دوستی وغیرہ کے بارے میں وہ تمہارے ضمانت کو جانتا ہے خواہ تم اُسے چھپاؤ یا ظاہر کرو۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ تو سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

پس وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی۔

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔

اگر تم ان منع کردہ امور سے باز نہ آؤ گے تو وہ تمہیں سزا دینے پر قادر ہے اور یہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ کا بیان ہے۔ گویا یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے تمام معلومات پر محیط ذاتی علم سے متصف ہے۔ اور ذاتی قدرت سے بھی متصف ہے۔ لہذا ہر قسم کی مقدرات اُس کے لیے ممکن ہیں اس لیے اُس کی نافرمانی پر جسارت نہ کرو کیونکہ اُسے ہر نافرمانی کا علم بھی ہے اور وہ اُس پر سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا جس روز (ایسا ہوگا) کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو

سامنے لایا ہو پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی (اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا کہ اُس شخص کے اور اُس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت (عائل) ہوتی۔

یَوْمَ 'تَوَدُّ' کا مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی جس دن ہر نفس اپنے اعمال کا ریکارڈ یا اپنے خیر و شر کا اجر حاضر پائے گا تو ہر نفس چاہے گا کہ کاش اُس کے اور اُس خوفناک دن کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا۔ یا اَذْکُرْ جیسے کسی فعل کا مفعول یہ ہے۔ اور 'تَوَدُّ' 'عَمِلْتُ' کی ضمیر غائب کا حال ہے یا 'ما عملت من سوء' کی خبر ہے اور 'تَجِدُ' 'ما عملت من خیر' تک محدود ہے۔ اور 'مَا' شرطیہ نہیں ہو سکتا کیونکہ 'تَوَدُّ' مرفوع ہے۔ اور ایک روایت میں 'تَوَدُّ' کی بجائے وَدَّتْ بھی پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں 'مَا' شرطیہ ہو سکتا ہے لیکن اُسے خبریہ (یعنی مَا موصولہ اور عملت وصلہ تَوَدُّ خبریہ) قرار دینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ ایک آنے والے واقعے کا بیان ہے اور قرآنہ مشہور کے بھی موافق ہے۔

وَيَجِدُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ اور
خدا تعالیٰ تمہیں اپنی ذات (عظیم الشان) سے ڈراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہایت
مہربان ہیں بندوں پر۔

تذکیر اور تاکید کے لیے دوبارہ لایا گیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بعض باتوں سے روکنا اور ڈرانا اُن کے حال پر مہربانی اور اُن کی خاطر بھلائی کی وجہ سے ہے یا یہ کہ وہ گناہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی سخت دیتا ہے اس لیے اُس کی رحمت کی امید رکھی جائے اور اس کے عتاب سے ڈرا جائے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ۖ أُوْاْفُوا بِمَا عَاهَدْتُمْ بِهِ ۚ اللَّهُ يَرْضَىٰ عَنْكُمْ ۚ وَتُذَكَّرُونَ ۚ
تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو۔

محبت اُس میلانِ نفس کا نام ہے جو کسی میں کمال دیکھ کر اُس کی طرف قرب حاصل کرنے کو پیدا ہوتا ہے۔ اور بندہ جب جان لیتا ہے کہ کمالِ حقیقی صرف اللہ ہی کے

لیے ہے اور یہ کہ جو کچھ بھی کمال وہ اپنے اندر پاتا ہے یا دوسروں میں دیکھتا ہے وہ سارا اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہے اور اسی کی جانب اس کی انتہا ہے۔ تو پھر اس (انسان) کی محبت صرف اللہ ہی کے لیے ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہوتی ہے۔ اور یہ امر اس میں اطاعت و رغبت پیدا کر دے گا جو قرب الی اللہ پر منتج ہوگی۔ اسی لیے محبت کی تفسیر ارادۃ اطاعت محبوب سے کی گئی اور عبادات میں اتباع و فرمانبرداری رسول کو بھی یہی مستلزم ہے (یعنی محبت کے ساتھ اتباع رسول اور آپ کی فرمانبرداری ضرور ہوتی ہے، وہ یہی ہے اور یہ پھیل)۔ محبت لازمہ ہے اتباع رسول کا اور حرص علی المطاوعۃ کا۔

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔

امر (فاتبعونی) کا جواب ہے۔ "يُحِبُّكُمْ" کا معنی ہے کہ وہ تم سے راضی ہوگا اور تمہاری زیادتیوں سے چشم پوشی فرما کر تمہارے قلوب سے پردے ہٹا دے گا پھر تمہیں اپنی جناب میں تقرب عطا کرے گا اور تمہیں اپنے جوارِ قدس میں جگہ دے گا۔ اس مفہوم کو استعارہ یا مقابلہ کے رنگ میں محبت سے تعبیر کیا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے عنایت فرمانے والے ہیں۔

اُس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کو اپناتا ہے۔ روایت ہے کہ جب یہود نے "نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ" کہا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب وفدِ بخران نے کہا کہ ہم مسیح کی عبادت خدا کی محبت کے لیے کرتے ہیں "إِنَّمَا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ حَبَاثَةً" اُن

کے متعلق نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اُن لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد میں خدا تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اُن کو خطاب کیا گیا کہ اگر تم اپنے دعویٰ محبت میں سچے ہو تو (اتباع رسول کر کے) اپنے عمل سے اُس کی تصدیق بھی کرو۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا رَاوِ (آپ (یہ بھی) فرما دیجیے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اُس کے رسول کی۔ پھر اس پر بھی) اگر وہ لوگ اعراض کریں۔

تَوَلَّوْا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور تائے تفعیل کے حذف سے مضارع بھی ہو سکتا ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو (سُن رکھیں کہ) اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔

یعنی اُن سے راضی نہیں اور نہ اُن کے اعمال کو (درجہ قبولیت دے کر) سرائتے ہیں اور لَا يُحِبُّهُمْ نہیں فرمایا تاکہ اس کا مفہوم تمام کافروں کے لیے عام ہو جائے اور یہ دلالت ہو کہ 'تَوَلَّی' کفر ہے۔ اس لیے اس حیثیت سے یہ خدا کی محبت کی نفی کرتی ہے اور یہ بھی دلالت ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت مومنین کے لیے مخصوص ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نے (نبوت کے لیے) منتخب فرمایا ہے (حضرت) آدم کو اور (حضرت) نوح کو اور (حضرت) ابراہیم کی اولاد (میں سے بعض) کو اور عمران کی اولاد (میں سے بعض) کو تمام جہان پر۔

یعنی رسالت اور خصائص روحانیہ و جسمانیہ میں منتخب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ

■ اُن کاموں پر بھی قادر ہوئے جن پر اُن کے علاوہ اور لوگ قادر نہ ہو سکے۔

پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اطاعتِ رسول واجب قرار دی اور واضح فرمایا کہ یہی ایک ذریعہ ہے جو حبِ الہی اور قربِ الہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں انبیاء علیہم السلام کے مناقب بیان فرمائے اُن کی طرف رغبت دلاتے ہوئے۔ اور اس سے ملائکہ پر اُن کی فضیلت ثابت کی۔ اور آلِ ابراہیم، سیدنا اسمعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحق علیہ السلام ہیں اور رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم بھی اُن میں داخل ہیں۔ اور آلِ عمران موسیٰ و ہارون ہیں جو عمران بن یصر بن قاہث بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ عیسیٰ اور اُن کی والدہ جو عمران بن ماثان بن العاذر بن ابی یوز بن یوزن بن زرباہل بن سالیان بن یوحنا بن اوشیا بن امون بن مشکن بن حازقا بن اخازا بن یوثام بن عوزیا بن یورام بن سافط بن الیشا بن راجیم بن سلیمان بن داؤد بن الیشی بن عوبدا بن سلمون بن باعز بن بخشون بن عمیاد بن رام بن حصروم بن فارص بن یہوداہ بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور دونوں عمرانوں میں اٹھارہ سو سال کا فرق ہے۔

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ بعض ان میں بعض کی اولاد ہیں۔

یہ آلِ ابراہیم اور آلِ عمران سے حال یا بدل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا آلِ ابراہیم و آلِ عمران اور نوح سے بدل یا حال ہے۔ یعنی یہ ایک ہی ذُرِّيَّة ہیں اور بعض بعض سے نکلے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ بعض، بعض سے دین میں مختلف ہوئے ہیں۔ اور ذُرِّيَّة — اولاد کو کہتے ہیں جس کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی۔ الذر سے قلیلۃ کے وزن پر یا الذر سے فصولة کے وزن پر آیا ہے۔ مؤثر الذکر صورت میں ہمزہ کو پار سے بدل دیا گیا پھر واؤ، کو پار، میں بدل دیا اور ادغام کر دیا۔

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔

لوگوں کے اقوال و اعمال کو سنتا جانتا ہے اور جو قول و عمل سے صراطِ مستقیم اختیار کرے اُسے چُن لیتا ہے۔ یا یہ کہ عمران کی بیوی کی بات کو خوب سُن رہا تھا اور اس کی نیت کو خوب جانتا تھا۔

اِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَکَ مَا
 فِیْ بَطْنِیْ جبکہ عمران (پدرِ مریم) کی بی بی نے (حالتِ حمل میں) عرض کیا کہ
 اے پروردگار میں نے نذر مانی ہے آپ کے لیے اس بچہ کی جو میرے شکم میں ہے۔
 بعض نے 'اِذْ' کو نَذَرْتُ کا ظرف قرار دے کر منصوب بتایا ہے لیکن
 یہ امر متنازع فیہ ہے۔ بعض نے اس کی ظرفیت فعل محذوف اِذْ کُرَّ کی بناء
 پر مانی ہے۔ اور یہ عورت 'امْرَأَةُ عِمْرَانَ' حَتَّ بنت فاقوذ تھیں جو سیدنا
 عیسیٰ علیہ السلام کی تانی تھیں اور عمران بن یصھر کی بھی ایک بیٹی مریم نامی تھی جو
 حضرات موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے سن میں بڑی تھیں تو بعض لوگوں نے
 زوجہ عمران سے عمران بن یصھر کی بیوی مراد لی ہے حالانکہ اس کی تردید کفلاہا
 ذکر کیا کرتا ہے کیونکہ ذکر کیا علیہ السلام عمران بن ماثان کے ہم عصر تھے اور اس کی
 بیٹی 'ایشلَع' نامی سے شادی کی تھی۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام
 خالہ زاد تھے۔ روایت ہے کہ (زوجہ عمران) بانجھ اور بوڑھی تھیں، ایک
 دن درخت کے سایے میں بیٹھی تھیں کہ ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچوں کو دانہ
 کھلا رہا تھا۔ اُن کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ تمنا کرنے لگیں
 پھر کہا 'اے اللہ! بے شک میں تیرے لیے نذر مانتی ہوں، اگر تو مجھے اولاد عطا
 کرے تو میں اُسے بیت المقدس پر وقف کر دوں گی اور اُسے خدام میں داخل
 کر دوں گی۔' چنانچہ 'مریم' کا حمل ہوا اور عمران فوت ہو گئے۔ اور ایسی
 نذر اُن کے عہد میں لڑکوں کے لیے مشروع تھی تو اُس نے یا تو معاملہ تقدیر پر

چھوڑا یا یہ خیال کیا کہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔

مَحْسَرًا کہ وہ آزاد رکھا جاوے گا۔

بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا اور میں اُس سے کوئی کام نہ لوں گی یا عبادت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ اور یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

فَقَبِّلْ مِنِّي سُوَآپ مجھ سے (بعد ولادت) قبول کر لیجیے۔

مجھ سے وہ چیز قبول فرمائیے جس کی میں نے نذر مانی ہے۔ نافع اور البوعمرؤ نے مینى بفتح یاء پڑھلے اور باقی قراء نے سکون کے ساتھ پڑھلے۔
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ بے شک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔

آپ میرے قول کو سنتے ہیں اور نیت کو جانتے ہیں۔

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی

لڑکی جنی (حسرت سے) کہنے لگیں کہ اے میرے پروردگار میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی۔

ضمیر مؤنث (ہاں) مافی بطنہا کی طرف راجع ہے اور مؤنث اس لیے لائے

کہ واقعہ مؤنث تھیں۔ اور اُنْثٰی اُس سے حال ہے اور اس (حال) کا

تأنیث لانا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مؤنث لائے یہ بھی مؤنث ہوگا کیونکہ

حال اور ذوالحال ذات میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ یا اُس کی تأنیث بتاویل مؤنث

لائے جیسے نفس اور حبلہ کو مؤنث گردانا جاتا ہے لہذا اُس سے حال بھی مؤنث

لائے۔ حضرت حنہ اُمّ مریم نے یہ الفاظ اپنے رب کی طرف اظہارِ حسرت و غم

کے لیے کہے تھے کیونکہ وہ تو لڑکے کی آرزو رکھتی تھی اور اسی لیے اُسے

آزاد کرنے کی نذر مانی تھی۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ قَالَ تَعَالٰی زِيَادَةً جَانَتِ هُنَّ اَسْ
 كُو جَوَانِهُونِ لَعَنِي -

یہ جملہ مستأنف ہے۔۔۔ یہ اللہ سبحانہ نے فرمایا تاکہ پیدا ہونے والے بچے
 (سیدہ مریم) کی عظمت شان اور اس کی عظمت سے اُس کی والدہ کی لاعلمی کا بیان
 کیا جائے۔ اور ابن عامر اور ابو بکر نے بروایت عاصم و یعقوب وَضَعَتْ
 پڑھا ہے۔ گویا یہ بھی زوجه عمران کا قول ہے اور اُس نے اپنے آپ تسلی دینے
 کے لیے کہا ہے یعنی یہ کہ اُس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی خفیہ مصلحت ہوگی
 اور شاید (میرے حق میں لڑکے سے) لڑکی ہی بہتر ہو، اور وَضَعَتْ بھی پڑھا
 گیا ہے اس بنا پر کہ یہ اُس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے۔

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی اور (وہ) لڑکا (جو انہوں نے چاہا تھا) اُس
 لڑکی کے برابر نہیں۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ کا بیان ہے اور اس میں دو احتمال ہیں۔ ہو
 سکتا ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہو کہ جیسی نرینہ اولاد کے لیے تو نے دعا کی تھی وہ
 اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتی تھی جو میں نے عطا کی ہے، یہ لڑکی لڑکے سے اعلیٰ و
 افضل ہے۔ اس صورت میں دونوں جگہ (الذکر اور الانثیٰ میں) لام عہد کا
 ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حضرت حہ کا قول ہے کہ جس مقصد سے میں نے
 نذر مانی ہے کہ مرد قوت و صلاحیت کی وجہ سے زیادہ خدمت بجالا سکتا ہے اور
 عورت بوجہ شرم و حیا اور عارضہ حیض و نفاس کے نہیں بجالا سکتی۔ اس تقدیر
 پر دونوں جگہ الف لام جنس کا ہوگا۔ پہلی تاویل اچھی ہے۔

وَ اِیَّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا۔
 امرۃ عمران کے پہلے قول پر عطف ہے اور درمیانی حصہ جملات معترضہ

ہیں۔ اور اس امر کا ذکر خدا تعالیٰ کے حصولِ تقرب اور بھی کے لیے دعا کی خاطر ہے کہ ”خدا اُسے محفوظ رکھے اور اُس کی اصلاح فرمائے تاکہ اُس کی زندگی اس کے نام کے مطابق ہو“ کیونکہ اُن کی زبان میں مریم کے معنی عابدہ کے ہوتے ہیں۔ اس میں دلیل ہے کہ اسمِ مستثنیٰ اور تسمیہ متغایر امور ہیں۔

وَإِنِّي أَعِيزُ هَا بِكَ اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔
تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔

وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور اُس کی اولاد کو بھی (اگر کبھی اولاد ہو) شیطانِ مردود سے۔

الرجیم کا معنی المطرود (دھتکارا توں) اور رجیم کا اصل معنی ہے پتھر پھینڈنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَ الشَّيْطَانُ يَمْسُهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلُ مِنْ حَمَلِهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا“ یعنی شیطان ہر نو مولود کو چھوتا ہے جس سے وہ روتا ہے۔ مگر مریم اور عیسیٰ علیہما السلام کو اللہ کریم نے حضرت حنہ کی دعا ”إِنِّي أَعِيزُ هَا بِكَ“ الخ کی برکت سے محفوظ رکھا۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ پس اُن (مریم علیہا السلام) کو اُن کے رب نے بوجہ احسن قبول فرمایا۔

یعنی خدا تعالیٰ نے مریم (علیہا السلام) کو نرینہ اولاد کی بجائے قبول فرمایا۔ بقبولِ حسن یعنی جس طور سے نذر قبول ہوتی ہے اُس میں بہتر طور سے قبول فرمایا یعنی اُسے نرینہ وقف کا درجہ دیا۔ یا اُس کی ولادت کے معاً بعد ہی۔ قبل اس کے کہ وہ بڑی ہو اور سدانٹ کا غمدہ سنبھالے خدا تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ روایت ہے کہ جب حنہ کے ہاں مریم پیدا ہوئی تو وہ اُسے

ایک کپڑے میں لپیٹ کر مسجد میں لے گئیں اور احبار کے سامنے رکھ کر کہنے لگیں کہ
 "لو، یہ نذرانہ ہے؟" اس پر احبار میں سے ہر ایک نے اُسے لینا چاہا کیونکہ وہ اُن
 کے امام اور بنی مائان کی بیٹی تھیں اور بنی مائان بنی اسرائیل کے سرداروں اور
 شاہی خاندان میں شمار تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا زیادہ
 حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں اس کی خالہ "ایشاع" ہیں۔ مگر دوسرے قرعہ اندازی
 کے بغیر نہ مانے اور وہ ستائیس آدمی تھے۔ چنانچہ وہ ایک دریا پر گئے اور اس
 میں اپنے قلم پھینک دیے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تیرتا رہا جبکہ باقیوں کے
 قلم بیٹھ گئے اور شرط تیرنا تھی چنانچہ زکریا علیہ السلام نے ہی مریم کی کفالت سنبھالی۔
 — اور مضاف کے مقدر ہونے کی صورت میں بقبول حسن مصدر

بھی ہو سکتا ہے تقدیر عبارت یوں ہوگی **يَذِي قَبُولٍ حَسَنًا** اور **تَقَبَّلَ** بمعنی **اِسْتَقْبَلَ**
 بھی ہو سکتا ہے جیسے **تَقَضَّى** اور **تَعَجَّلَ** بمعنی **اِسْتَعْجَلَ** (عجلت چاہی) یعنی خدا تعالیٰ
 نے اُسے پیدائش سے ہی قبولیت حسنہ دے دی۔

وَ اَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور عمدہ طور پر اُن کو نشوونما دیا۔

یعنی اُس کی خوب تربیت فرمائی اور **نَبَاتًا** غیر باب سے (**اَنْبَتَ** کا)

مفعول مطلق ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی **اَنْبَتَهَا فَنَبَتَتْ نَبَاتًا حَسَنًا**۔

وَ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور (حضرت) زکریا کو اُن کا سرپرست بنایا۔

حجزہ، کسانِ اور عاصم نے **كَفَّلَ** کی فاء کو مشدّد پڑھا ہے اور **زَكَرِيَّا**

کو مقصور، مگر عاصم نے مقصور نہیں کیا جو انہوں نے ابن عیاش سے روایت کیا۔

اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فاعل اور زکریا کو ثانی مفعول کہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے

حضرت زکریا کو حضرت مریم کا کفیل بنایا اور اس کے مصالح کا ضامن کیا۔ باقی قرآن

نے **كَفَّلَ** کی فاء کو غیر مشدّد (**كَفَّلَ**) پڑھا ہے اور **زَكَرِيَّا** کو فاعل قرار دے کر

بِأَلْفِ مَمْدُودَةٍ (زکریاؑ) پڑھا ہے۔

كَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ (سورہ) جب کبھی زکریا

(علیہ السلام) اُن کے پاس عبادت خانہ میں تشریف لاتے۔

محراب سے مراد غرفہ (کمرہ) ہے جو خاص طور پر حضرت مریم علیہا السلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ یا مسجد یا مسجد کا افضل اور آگے کا حصہ اور وہ محراب اس لیے کہلاتا ہے کہ شیطان سے جنگ کرنے کا مقام ہے۔ گو یا مریم علیہا السلام کو بیت المقدس کے نمایاں اور اشرف حصے میں جگہ دی گئی تھی۔

وَجَدَ عِندَهُ رِزْقًا تَوَّانَ كَے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔

یہ کَلَّمَ کا جواب ہے لہذا منصوب ہے۔ روایت ہے کہ مریم علیہا السلام کے کمرہ میں زکریا علیہ السلام کے سوا کوئی نہ جاتا تھا اور جب وہ نکلتے تو ساتوں دروازے بند کر دیتے پھر بھی وہ حضرت مریم کے پاس گرمی کے موسم میں سرما کے میوے اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل موجود پاتے۔

قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنِّیْ لَکِ هٰذَا (اور) یوں فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟

یعنی یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں جبکہ دروازے بھی بند ہوتے ہیں اور یہ آیت کراماتِ اولیاء کے جواز کی دلیل ہے۔۔۔ اور اس معاملے میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اشتباہ اس بات کو رد کرتا ہے کہ یہ اُن کا معجزہ ہو۔

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّٰهِ وَہ کہتیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں۔

یعنی آپ اسے بعید نہ سمجھیں۔۔۔ کہتے ہیں کہ مریم علیہا السلام نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بچپن میں کلام کیا اور اُس نے کسی ثبوت کے پستان کا دودھ

نہیں پیا اور آپ کی خوراک جنت سے آپ کے پاس آتی تھی۔

إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں۔

یعنی اتنی کثرت سے کہ اُس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جاسکتا۔ یا بغیر استحقاق

کے محض اپنے فضل و مہربانی سے۔ یہ حضرت مریم علیہا السلام کا کلام بھی ہو

سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو۔۔۔ روایت ہے کہ ایک

دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور

دوروٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ وہ طشتری والیں فاطمہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہا کے پاس لائے اور فرمایا "اے بیٹی! یہ لو (اپنے برتن) انہوں نے

طشتری کو کھول کر دیکھا تو وہ روٹیوں اور گوشت سے پُر تھی۔ آپ نے پوچھا:

أَتَى لَكَ هَذَا؟ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: "ہو من

عند اللہ ان اللہ یوزق من یشاء بغیر حساب" آپ نے فرمایا: "خدا کا

شکر ہے کہ اُس نے تجھے سیدہ بنی اسرائیل (مریم علیہا السلام) جیسا بنایا۔ پھر آپ

نے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور اپنے اہل بیت کو بلایا۔ اُن سب نے

بیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا ویسے کا ویسا بچ گیا۔ پھر وہ کھانا حضرت فاطمہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمسایوں کو تقسیم کر دیا۔

هَذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ اس موقع پر دعا کی (حضرت) زکریا

وعلیہ السلام نے اپنے رب سے۔

هَذَا لَكَ سے مراد اُسی جگہ یا اُسی وقت کیونکہ ہنا، ثَمَّ اور حیث

استعارۃً وقت کے لیے بھی آتے ہیں۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہا السلام

کی کرامت اور مرتبہ دیکھا تو دعا کی۔

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً عَرْضِ كِا کہ
اے میرے رب عنایت کیجیے مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد۔

جس طرح تو نے عمر رسیدہ بانجھ حنہ کو اولادِ صالحہ دی — کہتے ہیں کہ جب
انہوں نے بے موسم کے پھل دیکھے تو آپ کو خیال ہوا کہ ایک عاقرہ کے ہاں بوڑھے
مرد سے اولاد کا ہونا ممکن ہے تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے اولادِ صالح کی دعا مانگی۔
عرض کیا هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً کیونکہ یہ چیز عمومی وجوہ اور
اسباب ظاہری کے مطابق نہ تھی۔

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِشَك
آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے پس پکار کر کہا اُن سے فرشتوں نے۔

یعنی دعا قبول کرنے والے یا جواب دینے والے۔ یعنی ملائکہ کی جنس میں سے کسی
فرو نے پکارا۔ جیسے کہتے ہیں زیدٌ یوکب الخیل (زید گھوڑوں پر سوار ہوتا
ہے) بولا جاتا ہے حالانکہ وہ ایک ہی پر سوار ہوتا ہے — کیونکہ زید دینے والے
صرف جبریل علیہ السلام تھے۔ حمزہ اور کسائی نے (نَادَاهُ) بصیغہ مذکر اور
بالا مالہ پڑھا ہے۔

وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ اور وہ کھڑے نماز پڑھ
رہے تھے محراب میں۔

یعنی قائم فی الصلوٰۃ — یُصَلِّي قائم کی صفت ہے یا خبر ہے یا دوسرا
حال ہے یا قائم کی ضمیر سے حال ہے۔

أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں
یحییٰ کی (جن کے احوال یہ ہونگے کہ)

أَنْتَ سَيِّدٌ ابْنُ مَرْيَمَ مَقْتَدٌ هُوَ اِیْ بِأَنَّ اللَّهَ — نافع اور ابن عامر نے اِنْ

میں ہمزہ کو مکسور پڑھا ہے اور اس سے پہلے قَالَتْ مقتدا مانا ہے یعنی ارادہ قول۔
یا اَس لیے کہ ندا، بھی قول کی قسم ہے۔ حمزہ اور کسائی نے اسے یَبْشُرُکَ
پڑھا ہے۔ یہی عجیبی نام ہے اور اگر عربی ہی مان لیں تو معرفہ اور وزن فعل کی
وجوہات کی بنا پر غیر منصرف ہوگا۔

هَصْدَقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ (عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام) کی تصدیق
کرنے والے ہوں گے۔

کلمۃ من اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ آپ اس لیے کلمۃ اللہ قرار
دیے گئے کہ آپ بغیر باپ کے خاص اُمیر الہی سے پیدا ہوئے اور اس طرح خوارق
میں شمار ہوئے جو عالم امر سے ظہور میں آتے ہیں۔ یا اس سے مراد کتاب اللہ ہے اور
کتاب اللہ کو کلمۃ کہنا اسی طرح ہے جیسے حویدرہ شاعر کے قصیدے کو کلمۃ
حویدرہ کہتے ہیں۔ (مجاز مرسل یعنی جز کا کل پر اطلاق)
وَسَيِّدًا اور مقتدا ہوں گے۔

وہ قوم کی سرداری کریں گے۔ اور اُن سے ممتاز اور فائق ہوں گے۔ اور
واقعہً اپنی قوم میں فائق تھے کیونکہ آپ نے کبھی کسی معصیت کا ارادہ نہیں کیا۔
وَحَصَوْرًا اور اپنے نفس کو (لذات سے) بہت روکنے والے ہونگے۔
یعنی نفس کو شہوات اور ملاحی سے روکنے میں انتہا پر ہوں گے۔ روایت ہے
کہ بچپن میں ایک مرتبہ آپ بچوں کے پاس سے گزرے اور انہوں نے آپ کو کھیلنے
کے لیے بلایا تو آپ نے فرمایا: مَا لِلْعَبِّ خَلِيقَتْ (میں کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا)۔
وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ اور نبی بھی ہوں گے اور اعلیٰ درجہ کے شالستہ ہونگے۔
یعنی صالحین میں پرورش پائیں گے یا ایسے صالحین میں سے نبوت کے مقام پر
فائز ہونگے جو کبار و صفائر کے مرتکب نہیں ہوں گے۔

واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔

ایسی نشانی جس سے میں اپنی بیوی کے حاملہ ہونے کا وقت معلوم کر سکوں اور
کھلے چہرے سے بشاشت کے ساتھ اُس کا استقبال کروں اور شکر بجالاؤں اور
انتظار کی تکلیف و مشقت مجھ سے زائل ہو۔

قَالَ اَيْتُكَ اَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اللّٰهُ تَعَالٰی
نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے تین روز تک باتیں نہ کر سکو گے۔
اور فی الواقع یہی ہوا کہ آپ کی زبان مبارک خاص طور پر لوگوں کے ساتھ
بات کرنے سے بند ہو گئی تاکہ آپ اس عرصے کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُس کی نعمت
کے شکر یہ بجالانے میں صرف کر سکیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ تیری زبان
سوائے میرے ذکر و شکر اور تسبیح کہنے کے بند ہو جائے گی۔ اور بہترین جواب وہی
ہوتا ہے جو (سوال کرنے والے کے) سوال سے ہی اخذ کیا جائے۔
إِلَّا رَمَزًا بجز اشارہ کے۔

یعنی ہاتھ یا سر کے اشارے سے اور رمز کا اصل معنی (ہلانا اور) حرکت
کرنا ہے اور اسی لیے "راہوز" سمندر (یاد دیا) کو کہتے ہیں اور یہ استثنائے
منقطع ہے اور بعض نے کہا کہ استثنائے متصل ہے اور کلام سے مراد دل کی بات
زبان سے ظاہر کرنا ہے اور "رَمَزًا" کو رَمَزًا بھی پڑھا گیا ہے جیسے نَحْدَمُ
اور اس صورت میں یہ رَامِزُ کی جمع تصور ہوگی جیسے نَحَادِمُ سے نَحْدَمُ اور
اسے رَمَزًا بھی پڑھا گیا جو رَمُوزُ کی جمع ہے جیسے رُسُل جمع رسول
کی۔ اس بات پر کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور الناس (لوگوں) دونوں سے
حال ہے لہذا اُس سے رَمَزًا حال لایا گیا۔ جیسا کہ ذیل کے شعر میں کلمہ "فَرْدَيْنِ"
متکلم اور مخاطب دونوں سے حال واقع ہوا ہے :

۵ مَتٰی مَا تَلَقٰنِیْ فَرَدٰیۤنَ تَرَجِبُ رَوٰیۤفَ الْیَتٰیۤکَ وَتَسْتَطٰرَا

(ترجمہ: جب تو اور میں اکیلے ملیں گے تو تیرے اطراف میں سرین مضطرب اور متفرق ہونے لگیں گے یعنی تو حد درجہ بزدل ہے کہ تیرا یہ حال ہونے لگے گا)

وَ اِذْ کُرِّرْتُۤ لَکَ کَثِیْرًا اور اپنے رب کو (دل سے) بکثرت یاد کیجیو۔

یعنی ان (تین) دنوں میں جب تیری زبان گفتگو سے بند رہے۔ اور یہ اپنے

ما قبل کی تاکید میں آیا ہے جو زبان کو بند رکھنے کی غرض اور مقصود کو واضح کرتا ہے اور ساتھ "کثیراً" کی قید اس پر دلالت کرتی ہے کہ امر میں تکرار نہیں ہے۔

وَسَبِّحْ بِالصَّٰحٰثِیِّ اور (زبان سے بھی) تسبیح (و تقدیس) کیجیو دن ڈھلے بھی۔

عَشِیِّ کا معنی زوال سے غروب تک کا وقت یا عصر سے لے کر یا غروب سے

لے کر رات کا پہلا حصہ گزرنے تک۔

وَ اِلَّا بُکَّارٍ اور صبح کو بھی (کہ اس کی قدرت رہے گی)

طلوع فجر سے چاشت کے وقت تک اور اسے اُبکَّار بھی پڑھا گیا۔ اس

صورت میں یہ بکَّر کی جمع ہوگی جیسی سَحَر کی جمع اَسْحَار آتی ہے۔

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِکَةُ یٰمَرْیَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰکِ

وَ طَهَّرَکِ وَ اصْطَفٰکِ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ اور

(وہ وقت قابل ذکر ہے) جبکہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بلا شک اللہ تعالیٰ نے

تمہیں منتخب (یعنی مقبول) فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور تمام جہان بھر کی بیبیوں

کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے۔

اُن (فرشتوں) نے حضرت مریم سے بالمشافہ باتیں کیں اُن کی (بزرگی اور) کرامت

کی خاطر۔ اور معتزلہ وغیرہ جنہوں نے سیدہ مریم علیہا السلام کی اس کرامت کا انکار

کیا ہے، اُنہوں نے کہا کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ تھا یا یہ کہ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی نشانات تھے (یعنی اس لیے کہ آپ کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لارہے تھے۔) کیونکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا (لہذا یہ حضرت مریم کا معجزہ نہیں ہو سکتا) اور اس اجماع کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلك الا رجالا (یعنی ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ مرد ہی تھے)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے (آمنے سلمنے باتیں نہیں کی تھیں بلکہ) اُن کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اور پہلے جو اصطفاک میں اصطفاء فرمایا اس کا معنی ہے کہ حضرت مریم کو اُن کی ماں سے قبول فرمایا حالانکہ اس سے پہلے کسی لڑکی کو (عبادت و خدمت مسجد وغیرہ کے لیے خادمہ کے طور پر) قبول نہیں کیا گیا تھا اور یہ کہ اُنہیں عبادت کے لیے فارغ کر دیا اور کمائی وغیرہ کی بجائے جنت سے رزق پہنچا کر مستغنی و بے نیاز کر دیا اور یہ کہ اُنہیں اُن باتوں سے پاکیزہ بنایا جو عورتوں میں قابل نفرت سمجھی جاتی ہیں۔ اور دوسری بار جو اصطفاک فرمایا اس کا مطلب ہے اُنہیں ہدایت دی اور فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا اور بلند و بالا واضح کرامات سے نوازا جیسے بغیر شادی کے بیٹا عطا فرمایا اور بچے کو گویائی دے کر اس جہان سے آپ کو بری کر دیا جو یہود نے آپ پر لگایا تھا اور اُنہیں اور اُن کے بیٹے کو تمام جہان (والوں) کے لیے نشانی بنا دیا۔

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو اُن لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔
آپ کو نماز باجماعت کا حکم دیا گیا اور نماز کی محافظت و پابندی میں تاکید

کی خاطر اس کے ارکان کا ذکر بھی کر دیا۔ اور سجدے کو رکوع سے پہلے ذکر کیا اس لیے کہ ان کی شریعت میں ایسے ہی ہو یا اس لیے کہ واو (حرف عطف) سے ترتیب لازم نہیں آتی یعنی ہو سکتا ہے سجدہ رکوع کے بعد ہی ہو مگر یہاں پہلے ذکر کر دیا۔ یا اس لیے کہ ارکعتی کو راکعتین کے ساتھ ملا دینا مقصود تھا یہ بتانے کے لیے کہ جن کی نماز میں رکوع نہیں وہ نمازی ہی نہیں ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ قنوت سے مراد طاعت پر دوام و ہمیشگی ہے جیسے فرمایا اَتَقْنِ هُوَ قَانِتٌ اَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا۔ یعنی وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں (اللہ تعالیٰ کی) فرمانبرداری میں سجدے اور قیام میں رہتا ہے۔ اور یہ کہ سجدہ سے مراد نماز ہے جیسے فرمایا وَاَذْبَارِ السَّجُودِ اور سجدوں یعنی نماز کے بعد۔ اور یہ کہ رکوع سے عاجزی و فرد تنی اور تواضع و انکساری مراد ہے۔

ذَٰلِكَ مِنَ الْغَيْبِ ذُو جِيهٍ اِلَيْكَ یہ قصہ منجما غیب کی خبروں کے ہیں ہم اُن کو وحی بھیجتے ہیں آپ کے پاس

یعنی یہ واقعات اور باتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں جنہیں آپ وحی سے پہلے نہیں جانتے تھے۔

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اور آپ اُن لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ (قرعہ کے طور پر) اپنے اپنے قلموں کو (پانی میں) ڈالتے تھے۔

راقلاوم سے مراد اُن کے تیر (ہیں) جو وہ قرعہ اندازی کے لیے ڈال رہے تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اپنے قلموں سے ہی قرعہ اندازی کی تھی جن سے وہ توراۃ لکھتے تھے اور برکت کی خاطر ایسا کیا تھا۔ اور اس سے مراد یہ ثابت کرنا

ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہی ہے اور یہ منکرین وحی کا مذاق اڑانے کی خاطر بطور الزام
 کہا گیا۔ کیونکہ واقعات کا جاننا دو طریق سے ہوتا ہے : مشاہدہ سے یا سننے
 سے۔ تو جہاں تک سننے کا تعلق ہے سب لوگ جانتے تھے اور انہیں کسی قسم کا شک
 نہ تھا (کیونکہ حضور علیہ السلام نے کتب سماویہ وغیرہ کا کوئی علم نہ سیکھا تھا بلکہ
 آپ اُمّی تھے اور اہل مکہ بھی کتب سماویہ کا علم نہ رکھتے تھے تو پھر آپ یہ واقعات
 کہاں سے سنتے سوائے وحی کے)۔ رہی یہ بات کہ آپ پر یہ الزام لگایا جائے
 کہ آپ نے پچشم خود یہ واقعات دیکھے۔ تو کوئی عقلمند اس بات کا تصور بھی
 نہیں کر سکتا (کیونکہ آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صدیوں بعد تشریف لائے تھے
 دیکھنا کہاں؟)

أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ کہ اُن سب میں کون شخص حضرت مریم (علیہا السلام)
 کی کفالت کرے۔

یہ اُس محذوف سے متعلق ہے جس پر یُلْقُونَ آقْلًا مَہْم دِلالت کرتا ہے
 (وہ محذوف یوں تھا لِيَعْلَمُوا یا لِيَقُولُوا — أَيُّهُمْ) یعنی وہ قلمیں اس لیے
 ڈال رہے تھے تاکہ وہ جان لیں کون کفالت کرے گا یا تاکہ وہ کہیں فلاں کفالت
 کرے گا۔

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اور نہ آپ اُس وقت
 موجود تھے جبکہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔

حضرت مریم علیہا السلام کی کفالت کو عمدہ اور نفیس جانتے ہوئے وہ جھگڑ
 رہے تھے (ہر ایک کہتا تھا کہ میں کفالت کروں گا)

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اِئْتِي بِكِ بِمَا تَدْعِينَ (اُس وقت کو یاد کرو) جبکہ فرشتوں نے (یہ بھی) کہا۔
 یہ پہلے إِذْ قَالَتْ کا بدلہ ہے اور درمیان میں تمام جملہ لائے معترضہ (ضمناً ذکر

کیا گیا) ہیں۔ — یا یہ راذیختصنون سے بدل واقع ہوا ہے اس بناء پر کہ جھگڑا اور یہ (رَاذَقَالَتْ وَالِی) بشارت ایک طویل عرصے میں ہوئے، ایک ہی وقت میں نہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں اُسے فلاں سال ملا (تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ سارا سال آپ اُس کے پاس رہے جُذائ ہوئے۔ اسی طرح جھگڑا اور وقت میں ہوا اور بیٹے کی بشارت اور وقت میں —)

يَمْرُئِيمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ کہ اے مریم بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں
بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو منجانب اللہ ہوگا اُس کا نام (ولقب) مسیح عیسیٰ
بن مریم ہوگا

مسیح آپ کا لقب ہے بزرگی کے القاب میں سے جیسے کہا جاتا ہے صِدِّیق۔
اور اس کی اصل عبرانی زبان میں (لفظ) مشیح ہے اور اس کا معنی ہے برکتوں والا
اور عیسیٰ، ایشوع (عبری) سے معرب ہے۔ — اور یہ کہنا کہ ان دونوں لفظوں
مسیح اور عیسیٰ کو مسیح اور عیس سے بنایا گیا ہے اس بناء پر کہ آپ کو برکت سے چھوٹا
کیا تھا یا کہ آپ کو گناہوں سے پاک بنا دیا تھا یا یہ کہ آپ زمین میں چلتے پھرتے
(سیاحت کرتے) رہے تھے اور کسی ایک جگہ نہ ٹھہرے تھے یا یہ کہ آپ کو جبریل علیہ السلام
نے چھوٹا تھا اور عیس اُس سفیدی کو کہتے ہیں جس پر سُرخ غالب ہو یہ سراسر تشکیف
ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور ابن مریم صفت ہے جس نے تمیز کر دی ہے جیسے
اسماء تمیز و فرق یا وضاحت کے لیے آجاتے ہیں (اور اس صفت کو بھی ناموں کے
ساتھ پرودیا گیا)۔ — اور خبروں کا زیادہ ہونا مبتدا کے ایک ہونے کو مانع نہیں
اسمہ مبتدا اور المسیح عیسیٰ ابن مریم تین خبریں۔ کیونکہ یہ (ابن مریم) اسم جنس
مضاف ہے۔ — اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد لیا جائے کہ وہ شخص جو

اس سے پہچانا جاتا ہے اور اپنے سوا دوسروں سے فرق کیا جاتا ہے وہ یہ تین ناموں والا ہے۔ کیونکہ اسم تو مسیحی کی علامت ہوتی ہی ہے اور جو کوئی امتیازی نام ہوگا تو وہ صرف اسی کا ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ مبتدا محذوف کی خبر ہو اور ابن مریم (خبر کی) صفت ہو۔ (یعنی اِسْمُہُ الْمَسِيحِ پر جملہ ختم اور آگے نیا جملہ ہو عیسیٰ ابن مریم)۔ اور خطاب حضرت مریم سے تھا تو پھر ابن مریم کیوں کہا۔ یوں کیوں نہ کہا کہ تیرا بیٹا ہوگا اس لیے کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا کیونکہ اولاد تو باپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور ماں کی طرف منسوب نہیں کی جاتی سوائے اس کے کہ باپ کا پتا نہ ہو۔

وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِالْأَمْرِ وَهُوَ دُنْيَا دُنْيَا اور آخرت میں۔ یہ حال ہے کَلِمَةٍ سے اور (ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے یہاں نکرہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ) یہ نکرہ موصوفہ ہے (جو معرفہ کے مساوی ہوتا ہے یعنی بکَلِمَةٍ مِنْهُ اِسْمُہُ الْمَسِيحِ — اسمہ المسیح اُس کی صفت ہے) اور (کَلِمَةٍ مَوْثِقَةٍ ہے تو اُس کا حال وجیہاً) مذکر اس لیے آیا کہ کَلِمَةٍ کا معنوی اعتبار کیا گیا (کہ اس سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں) اور دنیا میں وجیہہ ہونے کا مطلب ہے نبوت ملے گی اور آخرت کی وجاہت سے مراد ہے حق شفاعت۔

وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ اور منجملہ مقربین کے ہوں گے۔

یعنی اللہ کا قرب پائیں گے۔ یہ بھی کہنا گیا کہ یہ اُن کے جنت میں بلندی مرتبت کی طرف اشارہ ہے۔ یا یہ کہ اُن کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے اور صحبت ملائکہ کی طرف اشارہ ہے۔

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور آدمیوں سے کلام

کریں گے گنوارہ میں (یعنی بالکل بچپن میں بھی) اور بڑی عمر میں بھی۔

پیغمبروں کی سی باتیں کرنا بغیر کسی فرق کے — ”مَہْد“ مصدر ہے اور یہ اُس چیز کو نام دیا گیا جو بچے کے لیٹنے کی جگہ پر بچائی جاتی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ آپ کو جوانی میں (آسمان پر) اُٹھالیا گیا تھا اور اس طرح ”وَكِهْدًا“ بڑھاپے میں باتیں کرنے سے مراد دوبارہ تشریف لانے پر کلام کرنا ہے۔ گویا اشارہ ہے آپ کے دوبارہ تشریف لانے کا۔ اور آپ کے باہم اختلاف و نفی کرنے والے واقعات و احوال کا ذکر فرمایا کہ آپ بچے ہوں گے پھر بوڑھے ہوں گے۔ اس سے یہ راہنمائی کرنا مقصود ہے کہ جس پر مختلف احوال گزریں وہ ”الہ“ نہیں ہو سکتا۔
وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور شائستہ لوگوں میں سے ہونگے۔

یہ ”کلمۃ“ سے تیسرا حال ہے یا چوتھا (پہلا حال وجیہاً تھا اور دوسرا و من المقربین و یکلم الناس تیسرا) — یا کلمۃ کی ضمیر فاعلی جو ”یُکَلِّمُ“ میں ہے اُس سے حال واقع ہوا ہے۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ اَیُّکُوْنُ لِّیْ وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشْرٌ (حضرت مریم علیہا السلام) بولیں اے میرے پروردگار کس طرح ہوگا میرے بچہ حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔

تعجب کی خاطر عرض کیا — یا اُس لیے کہ یہ معاملہ عام حالات سے بعید تھا۔ یا یہ کہ آپ نے پوچھا کہ یا اللہ! یہ بیٹا شادی کرنے سے ہوگا یا بغیر اس کے۔
قَالَ کَذٰلِکَ اَللّٰہُ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ اللّٰہُ تَعَالٰی نے فرمایا کہ ویسے ہی (بلا مرد کے) ہوگا (کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں۔
کنے والا جبریل ہے — یا اللہ تعالیٰ ہیں اور جبریل نے اُسے آپ سے بیان کر دیا۔

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اُسے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔
 یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ اشیاء کو مادے سے اور اسباب کے ساتھ بالتدریج پیدا کر دے اسی طرح وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں بغیر اسباب و علل کے یکبارگی پیدا کر دے۔
وَعَلَّمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
 اور ہم تعلیم فرمائیں گے انہیں (آسمانی) کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور (بالخصوص) توراۃ اور انجیل۔

یہ نئی بات ہے جو اُن کے دل کو تسکین و تسلی دینے کی خاطر کہی گئی اور اُن کے اس فکر کو مٹانے اور دُور کرنے کی خاطر جو انہیں خوفِ ملامت سے لاحق ہو گیا تھا کیونکہ انہیں علم ہو گیا تھا کہ وہ شادی کیے بغیر بچہ جنیں گی۔ یا (یہ نیا کلام نہیں بلکہ) يُبَشِّرُكَ پر عطف ہے (پھر یہ بھی گویا بشارت کی باتوں میں سے ایک بات ہوگی)۔ یا وَجَّيْهَاً پر عطف ہے۔ (اس صورت میں بھی گویا یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ وہ صاحبِ وجاہت ہونگے اور ہم انہیں کتاب و حکمت سکھائیں گے)۔ اور الکتاب کا معنی ہے لکھنا یا جنسِ کتب منزلہ یعنی کتبِ آسمانی مراد ہیں اور اس صورت میں پھر توراۃ و انجیل کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ انہیں (قرآن مجید سے پہلے) تمام کتابوں پر فضیلت حاصل تھی۔ اور نافع اور عاصم نے (عَلَّمَہ کی بجائے) يُعَلِّمُہ (واحد مذکر غائب کا صیغہ) پڑھا ہے۔
وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ اور انہیں (تمام) بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے (پیغمبر بنا کر) کہ میں تم لوگوں کے پاس (اپنی نبوت پر) کافی دلیل لے کر آیا ہوں۔

یہ منصوبہ جس خاص کی وجہ سے جو چھپ بھڑا ہے جس سے مراد قول وغیرہ
ہے۔ گو یہ خاص عبارت یوں تھی۔ وَكَيْفَ تَعْلَمُ اَنْتَ رُسُوْلًا رَاٰكَ اَبْنُ كَسْرٍ
میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یا اس کا غرض ہے۔ اور یہ میں مراد سوال پر
جن میں لفظ کا معنی پوچھا جاتا ہے گویا یوں فرمایا۔ وَكَيْفَ تَعْلَمُ اَنْتَ رُسُوْلًا
(آپ کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تشریف لے کر آیا ہوں؟ اور بنی اسرائیل کی شخصیں
اس لیے کی گئی کہ آپ خاص طور پر انہی کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور اس لیے بھی
کہ یہ ترمیم ہے اس شخص کی جو گمان کرتا ہو کہ آپ کو بنی اسرائیل کے غلام
اوروں کی طرف رہی، ایسا گیا۔

اَنْتَ اَخْلَقْتَ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَيْفَ تَعْلَمُ اَنْتَ رُسُوْلًا
میں تم لوگوں کے لیے تمہارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے۔
یہ اَنْتَ قَدْ جَعَلْتُمْ كَمَا بَدَلْ وَاَقْعَ ہو کر منصوب ہے (کیونکہ وہ مفعول
تھا)۔ یا یہ آیت سے بدل ہے اور مجرور ہے۔ یا اس سے پہلے ہی مبتدا
محذوف ہے اور یہ خبر مرفوع۔ معنی یہ ہوگا کہ میں تمہارے سامنے اندازہ کرتا
ہوں اور کسی چیز کی پرندے کی طرح تصویر بناتا ہوں۔ اور نافع نے اسے
(اَنْتَ) کی بجائے اَنْتَ (بالکسر) پڑھا ہے۔

فَاَنْتَ تَعْلَمُ اَنْتَ رُسُوْلًا اَنْتَ رُسُوْلًا اَنْتَ رُسُوْلًا

(فیہ کی ضمیر کَيْفَ تَعْلَمُ میں اَنْتَ کے لیے ہے یعنی اُس پرندے کی
مثال چیز میں (چھونک مارتا ہوں)۔

فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ جس سے وہ (جاندار) پرندہ بن جاتا ہے
نہ اس کے حکم سے۔

یعنی وہ اللہ کے حکم سے زندہ اور اُڑنے والا ہو جاتا ہے۔ اِذْنِ کا ذکر

کرتے ہوئے بتا دیا کہ اُس پرندے وغیرہ کا زندہ کرنا اصل میں اللہ ہی کی جانب سے ہے نہ کہ خود اُن سے — اور نافع نے یہاں بھی اور سورۃ مائدہ میں بھی طیرا کی بجائے طائرًا پڑھا ہے۔

وَأَبْرَأَ الْاَلْکَمَہَ وَالْاَلْبَرَصَ اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور برص (جذام) کے بیمار کو۔

اکمہ سے مراد پیدائشی اندھا ہے — یا جس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہوں — روایت ہے کہ اُن کے پاس ہزاروں مریض جمع ہو جلتے تھے۔ جو طاقت رکھتا چل کر آپ کے پاس آجاتا اور جو چل نہ آسکتا سیدنا عیسیٰ علیہ وعلی نبینا السلام چل کر اُس کے پاس آ جلتے اور آپ صرف دعا سے ہی علاج فرماتے تھے۔

وَأَخْرِجَ الْمَوْتِی بِإِذْنِ اللّٰہِ اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے۔

بِإِذْنِ اللّٰہِ کو دوبارہ لائے ہیں تاکہ لاہوتیت کا وہم دور کر دیا جائے کیونکہ (مردوں کو) زندہ کرنا افعال بشریہ کی قبیل سے نہیں۔ (لاہوت عبرانی لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انسان کے لیے ناسوت استعمال ہوتا ہے) وَأَنْبِئُکُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدْخِرُوْنَ فِیْ بُسُوْبِکُمْ اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو رکھ آتے ہو۔

یعنی تمہارے ایسے چھپے ہوئے احوال بتاتا ہوں جن میں تم شک نہیں کر سکتے۔

إِنَّا فِیْ ذَٰلِکَ لَاٰیۃٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ بے شک

ان میں (میری نبوت کی) کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو۔

مؤمنین کا معنی ہے جسے ایمان کی توفیق دی جائے کیونکہ جسے توفیق نہ دی

جائے اُسے معجزات بھی فائدہ نہیں دے سکتے — یا اس کا معنی ہے حق کی تصدیق کرنے والے، بغض و عناد نہ رکھنے والے۔

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اُس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی یعنی توراۃ کی۔

اس کا عطف رسولؐ پر ہے اور منصوب ہے انہی دو وجہوں کی بناء پر جن کا وہاں ذکر ہوا ہے یعنی ۱۔ اُرْسِلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ — پڑھا جائے۔ ۲۔ نَاطِقًا مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ سمجھا جائے۔ پہلی صورت میں مصدقاً حال ہوگا اور دوسری صورت میں مفعول (ناطقاً کا) — یا یہ مفعول ہے فعل مضمر کی وجہ سے جس پر قَدْ جِئْتُكُمْ دلیل ہے، یعنی اس کے شروع میں بھی جِئْتُكُمْ محذوف مانیں گے۔ (میں تمہارے پاس مصدق ہو کر آیا ہوں)۔

وَلَا أُحِلَّ لَكُمْ اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے حلال کر دوں۔ کسی چھپے ہوئے جملے کے ساتھ مقدر ہے جیسے و جِئْتُكُمْ وَلَا أُحِلَّ لَكُمْ وغیرہ — یا اس قول قَدْ جِئْتُكُمْ بایۃ پر اسے لوٹایا جائے گا (عبارتوں ہوگی جِئْتُكُمْ بایۃ اِی لَا تُظْهِرَ لَكُمْ آیۃً وَلَا أُحِلَّ لَكُمْ۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ مفعول لہ کا عطف مفعول بہ پر نہیں ہو سکتا۔ اب دونوں مفعول لہ ہو جائیں گے۔ اور اگر مفعول لہ کا عطف مفعول بہ پر جائز قرار دیا جائے تو پھر عبارت اصل یوں ہوگی جِئْتُكُمْ بایۃً و جِئْتُكُمْ وَلَا أُحِلَّ لَكُمْ — بایۃ مفعول بہ — وَلَا أُحِلَّ لَكُمْ مفعول لہ) — یا اس کا عطف مُصَدِّقًا کے معنی پر ہے (یعنی تصدیق کرنے کے لیے اور حلال کرنے کے لیے) جیسے کہتے ہیں جِئْتُكَ مُعْتَذِرًا وَلَا طِيبَ قَلْبِكَ — (یہاں معتذرا کے معنی پر لَا طِيبَ کا عطف ہے یعنی لَا عَذْرَکَ وَلَا طِيبَ — میں تیرے پاس

عذر خواہی اور تیرے دل کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں — معنوی لحاظ سے ہم عطف اس لیے کہتے ہیں کہ اسم پر فعل کا عطف نہیں ہو سکتا —
بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ بعض ایسی چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔

یعنی جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام کیا گیا تھا جیسے چربی، آنتوں پر لگی ہوئی چربی، مچھلی، اونٹ کا گوشت اور ہفتے کے دن کام کاج کرنا — اور اس میں دلیل ہے کہ آپ کی شریعت شریعت موسیٰ کی ناسخ تھی اور اس سے توراۃ کے مصدق ہونے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا جس طرح قرآن مجید کے بعض حصوں کا دوسرے بعض حصوں کا منسوخ کر دینا تناقض (ضد) اور تکاذب (یا ہم جھوٹ) وغیرہ کو لازم نہیں کیونکہ حقیقت میں نسخ تو کسی بات کی وضاحت اور زمانوں اور مواقع کی تخصیص کے لیے ہوتا ہے۔

وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ اور میں تمہارے پاس دلیل (نبوت) لے کر آیا ہوں حاصل یہ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں سو تم لوگ اُس کی عبادت کرو بس یہ ہے راہِ راست۔

یعنی میں تمہارے پاس ایک اور نشانی بھی لے کر آیا ہوں جسے تمہارے پروردگار نے میرے دل میں ڈالا ہے اور وہ یہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی — کیونکہ یہی وہ نشانی ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام میں مجمع علیہ (متفق علیہ) ہے اور نبی اور جادوگر میں فرق کرنے والی ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ مذکور بالا معجزات پرندے وغیرہ بنانا تو جادوگر بھی کرتے رہے ہیں مگر یہ بات صرف انبیاء

علیہم السلام میں ہی ہوگی)۔ یا یہ کہ میں اس بات پر نشانی لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ اور فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ أَمْرَهُ مَعْرُضٌ ہے۔ اور ظاہراً یہ قَدْ جِئْتُكُمْ۔ دوبارہ لایا گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں یکے بعد دیگرے کئی نشانیاں تمہارے پاس لایا ہوں جو میں تمہیں بیان کر چکا ہوں۔ (مطلب یہ ہے کہ اس جملے کا عطف ہوگا پہلے قَدْ جِئْتُكُمْ پر اور اس طرح معنوی زیادتی پیدا ہوگی اور وہ ہے ان اللہ ربی و ربکم یا تفصیلاً بتانے کے لیے جیسے فرمایا فارجع البصر کثرتین۔ اور یکے بعد دیگرے آیات میں گزشتہ نشانیاں بغیر باپ کے پیدا ہونا اور پنکھوڑے میں کلام کرنا وغیرہ بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔ لیکن یہ صرف لفظی طور پر دوبارہ نہیں لایا گیا بلکہ معنوی طور پر۔) اور پہلے جو کہا کہ آیت لے کر آیا ہوں وہ تمہیکے طور پر تھا اور دوسری نشانی سے مقصود تقرب الی الحکم ہے (یعنی فاتقوا اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے) اور اسی واسطے اس پر "فاء" داخل کیا۔ یعنی جب میں تمہارے پاس غالب معجزات اور واضح آیات لے کر آیا ہوں تو تم مخالفت کرنے میں اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اُن اُمور میں جن میں تمہیں اللہ کی طرف بلاؤں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ شروع کی اور ایک اجمالی قول ان اللہ ربی و ربکم سے اس طرف اشارہ کیا۔ اور یہی حق پر اعتقاد رکھتے ہوئے قوتِ نظریہ کو کمال تک پہنچانے جس کی انتہاء توحید باری تعالیٰ ہے۔ اور فرمایا فَاعْبُدُوهُ (اسی کی عبادت کرو) اور یہی قوتِ عملیہ کا کمال ہے کیونکہ یہ طاعت پر ہمیشگی کے ساتھ ہوگی جو حکم دی گئی چیزوں کا کرنا اور منہ کی گئی چیزوں سے رُکنا ہے۔ پھر اس پر فصل دینے دیا کہ یہ دونوں کام آواہر کا کرنا اور منہا ہی سے رُکنا ہی وہ راہ ہے جسے صراطِ مستقیم کہا جاتا ہے اور اس کی مثال حضور علیہ السلام کا وہ فرمان ہے کہ فرمایا قُلْ اَسَفْتُ

بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَمَّ - (کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اُس پر استقامت اختیار کرے)
 یہاں بھی "اَمَنْتُ بِاللّٰهِ" میں قوۃ نظریہ اور "استقم" میں قوۃ عملیہ کا ذکر ہے۔
 قَلَمًا اَحْسَنَ عِیْسٰی مِنْهُمْ الْکُفْرَ سوجب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام)
 نے اُن سے انکار دیکھا۔

یعنی جب اُن کا کفر ثابت ہو گیا جیسے حواسِ خمسہ سے کسی چیز کو معلوم کیا جاتا
 ہے۔ (یہاں پر احساس استعارہ ہے علم سے کیونکہ کفر محسوس نہیں کیا جاتا
 معلوم کیا جاتا ہے۔)

قَالَ مَنْ اَنْصَارِیْ اِلٰی اللّٰهِ تو آپ نے فرمایا "کوئی ایسے آدمی بھی ہیں؟
 جو میرے مددگار ہو جائیں اللہ کے واسطے؟"

اِلٰی اللّٰهِ کا معنی ہے اللہ کی جانب پناہ چاہنے والا — یا اللہ کی طرف جانے
 والا — یا اللہ سے ملنے والا — اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اِلٰی حرف جارِ اضافت
 کے معنی میں انصاری سے متعلق ہو یعنی (الذین یضیفون انفسهم الی اللّٰهِ)
 لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں میری امداد کے سلسلے میں — اور
 یہ بھی کہا گیا کہ یہاں اِلٰی بمعنی مَعَ (یعنی مَعَ اللّٰهِ : اللہ کے ساتھ ہو کر) آیا ہے۔
 یا یہ کہ بمعنی فِی (فی اللّٰهِ : اللہ کی رضا مندی کے لیے) — یا بمعنی لام (لِ اللّٰهِ :
 اللہ کے لیے) آیا ہے۔

قَالَ الْخَوَارِیُّونَ حواریّین بولے۔

حواریّ اُس آدمی کو کہتے ہیں جو مخلص ہو۔ لفظ حواریّ — خور سے نکلا ہے (گویا
 یہ خور سے اسمِ نسبت علی غیر القیاس بنا ہے) اور خور کا معنی ہے وہ سفیدی جو
 بالکل خالص ہو اور اسی مادے سے "خوارِیات" بنا ہے جو شہری عورتوں کو کہتے
 ہیں کیونکہ اُن کے رنگ خالص اور نکھرے ہوئے ہوتے ہیں (اور اُن کے رنگوں

میں دیہاتی عورتوں کی طرح دھوپ وغیرہ سے تفتیر پیدا نہیں ہوتا) — سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ ان کی نیتیں صاف تھیں اور ان کے دل پاکیزہ تھے (عقیدے پاک تھے) — اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ سب شہزادے (اور امراء) تھے جو سفید کپڑے پہنتے تھے ان سے سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے یہودیوں کے خلاف مدد مانگی تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ دھوبی تھے جو کپڑے سفید کرتے یعنی دھوتے تھے۔

نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ کہ ہم ہیں مددگار اللہ (کے دین) کے۔

اللہ کے مددگار یعنی اُس کے دین کے مددگار ہیں۔

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدُ بِاَنَّكَ مُسْلِمٌ اِنَّمَا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ پر ایمان لائے اور آپ اس کے گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔

اور قیامت کے دن جب تمام رسول اپنی امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف

گواہی دیں گے آپ ہمارے حق میں گواہی دے دیجیے۔

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا

مَعَ الشّٰهِدِيْنَ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ان چیزوں (یعنی

احکام) پر جو آپ نے نازل فرمائیں اور پیروی کی ہم نے (ان رسول کی سو ہم کو

ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجیے جو تصدیق کرتے ہیں۔

وہ جو تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں درج فرما لیجیے۔

یا یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو اپنے پیروکاروں کی گواہی دیں گے۔

شہادین سے مراد امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کیونکہ یہ امت تمام گزشتہ

امتوں پر گواہ ہوگی۔ تو ہمیں ان کے ساتھ لکھ دے۔

وَمَكْرُوْا اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی۔

(یعنی خفیہ تجویز سوچی) جن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کفر محسوس کیا تھا اور وہ یہودیوں سے تھے اُنہوں نے تجویزیوں کی کہ ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ وہ گھات میں رہے اور (جب بھی) حضرت عیسیٰ کو (اکیلا پائے تو) فوراً قتل کر دے۔
وَمَكْرَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔

اللہ کی خفیہ تجویز یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُٹھالیا اور جو شخص آپ کو دھوکے سے قتل کرنا چاہتا تھا اُس پر آپ کی شکل ڈال دی یہاں تک کہ اُسے قتل کر دیا گیا۔ اور "مکر" اصل میں حیلے کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسرے کو نقصان کی طرف کھینچ لایا جاتا ہے۔ اور اس کو اللہ سے نسبت نہیں کیا جاسکتا سوائے مقابلہ اور ازدواج کی صورت کے — (یعنی یہاں دشمنانِ نبی کے مکر کے مقابلے پر یہ لفظ ایسا لایا گیا۔)

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔

اللہ خفیہ تدبیر میں اُن سے قوی تر ہے اور اُن کو نقصان پہنچانے پر زیادہ قادر ہے اور ایسی صورتیں پیدا کر سکتا ہے جن کا اُنہیں گمان بھی نہیں ہو سکتا۔
إِذْ قَالَ اللَّهُ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

إِذْ ظَفَرَ مَكْرَ اللَّهِ کا (یعنی اللہ نے خفیہ تدبیر کی تھی جب یہ کہا تھا) — یا خیر الماکرین کا ظرف ہے (یعنی اللہ تعالیٰ تمام خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بڑھ کر ہیں اُس وقت جب اللہ نے یوں فرمایا تھا) — یا یہ ظرف ہے کسی چھپے ہوئے فعل کا جیسے ہم کہیں **وَقَعَ ذَإِلِكَ** **إِذْ قَالَ اللَّهُ** (کہ یہ اُس وقت وقوع پذیر ہوا جب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا —)

يَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هُوَ قَوْلُكَ اے عیسیٰ (کچھ غم نہ کرو) بے شک میں تمہیں

(وقتِ موعود پر بہ قرب قیامت) وفات دینے والا ہوں۔

یعنی تیری عمر پوری کروں گا اور تجھے تیری مقرر مدت (عمر) تک ڈھیل دوں گا جبکہ تجھے ان دشمنوں کے قتل سے بچا لوں گا۔ — یا یہ کہ تجھے زمین سے اپنے قبضے میں کر لوں گا جیسے آپ کہتے ہیں تَوْفِیْتُ هَالِیَ — (میں نے اپنا مال قبضے میں لے لیا) — یا یہ کہ آپ کو بحالتِ نیند اٹھالینے والا ہوں جیسا کہ روایت کیا گیا کہ آپ کو سوتے میں اٹھالیا گیا۔ — یا یہ کہ آپ سے بشری خواہشات ختم کر دوں گا جن سے پر واز میں کوتاہی یعنی عالمِ ملکوت کی طرف پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہو۔ — اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سات گھنٹے تک آپ کو موت دے دی پھر (زندہ کیا اور) آسمان کی طرف اٹھالیا اور نصاریٰ کا عقیدہ اسی روایت پر ہے۔
وَرَاٰ فَعَلْتَ اِلٰیؕ اور (فی الحال) میں اپنی طرف تمہیں اٹھائے لیتا ہوں۔
اِلٰیؕ (اپنی طرف) مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی بزرگی والی جگہ پر بلا لوں گا (جہاں میں بندوں کو عزت بخشتا ہوں) اور جو فرشتوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔
وَمُطَهِّرٌكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اور تمہیں اُن لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں (یعنی رسولِ عربی کی زبانی یہود کے الزاماتِ دُور کرادوں گا۔)

یعنی آپ کو اُن کے بُرے پڑوس سے یا اُن کے بُرے ارادے سے پاکیزہ کر لوں گا اور بچا لوں گا۔
وَجَاعِلٌ الَّذِیْنَ اَتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ اور جو لوگ تمہارا کٹنا مٹنے والے ہیں اُنہیں غالب رکھنے والا ہوں اُن لوگوں پر جو کہ (تمہارے) منکر ہیں روزِ قیامت تک۔

آپ کے پیروکار اُن مخالفین (کفار و غیر مسلم) پر دلائل کے ساتھ غالب ہوں گے

یا تلوار کے ساتھ غالب رہیں گے اکثر امور میں — اور آپ کے پیروکاروں سے مسلمان اور نصاریٰ دونوں مراد ہیں جو آپ کی نبوت پر ایمان لائے اور اب تک یہود کا غلبہ سیدنا عیسیٰ کی نبوت کا اعتقاد رکھنے والوں پر نہیں سنا گیا اور ان کا کوئی مستقل ملک یا سلطنت نہیں ہوئی۔

ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی۔

اور اُنکُم کی ضمیر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے پیروکار اور آپ کے نہ ملنے والے سبھی کو خطاب کیا ہے اور مخاطبین کو غائبین پر غالب رکھا (نہیں تو ضمیر اُنہم بھی آسکتی تھی)

فَاَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ سو میں تمہارے درمیان (عملی) فیصلہ کر دوں گا اُن امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔

اس اختلاف سے دین کے بارے میں اختلاف مراد ہے۔

فَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاَعِزُّوْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالُهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ وَاَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَتُوفِّيهِمْ اَجْرًا حَسْبُهُمْ تفصیل (فیصلہ کی) یہ ہے کہ جو لوگ (ان اختلاف کرنے والوں میں) کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان لوگوں کا کوئی حامی (طرفدار) نہ ہوگا اور جو لوگ مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو آپ (ان کے ایمان اور نیک کام کا) ثواب دیں گے۔

(پچھلی آیت میں گزرا "فَاَحْكُم" میں فیصلہ کر دوں گا) یہ اُسی فیصلے کی تفسیر اور تفصیل ہے کہ کافروں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا اور اہل ایمان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا۔ قاری حفص نے یہاں (فتوفیہم کی بجائے) فَيُوفِّيهِمْ (بصیغہ

واحد غائب (پڑھا ہے۔

وَاللّٰهُ لَا يَجِبُ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ظالم کرنے والوں سے۔

گزشتہ بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہا گیا۔

ذَٰلِكَ (واقعات وغیرہ)

اشارہ ہے اس کی جانب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزرا اور دیگر

واقعات کی طرف بھی — ذَٰلِكَ مبتدا ہے اس کی خبر آگے ہے یعنی نَسْلُوهُ عَلَيْكَ ہم تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔

اور مِنْ الْآيَاتِ جو کہ (آپ کے) منجملہ دلائل (نبوت) کے ہے۔

نَسْلُوهُ کی ضمیر غائب سے حال واقع ہوا ہے — اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ

مِنْ الْآيَاتِ خبر ہو اور نَسْلُوهُ عَلَيْكَ حال ہو اور اس میں معنی اشارہ عامل ہو

یعنی ذَٰلِكَ کے اشارے سے جو مفہوم پیدا ہوتا ہے اور ذہن میں تصور آتا ہے

وہ عامل ہے) — اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں — نَسْلُوهُ عَلَيْكَ اور

مِنْ الْآيَاتِ — دو خبریں ہوں — اور ذَٰلِكَ کو (مبتدا کی بجائے)

منصوب بھی کہا گیا کہ اس کے شروع میں کوئی فعل محذوف ہے اور یہ اُس کا

مفعول ہے اور 'نَسْلُوهُ عَلَيْكَ' کو اُس کا بیان اور وضاحت مانا گیا ہے۔

وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ اور منجملہ حکمت آمیز مضامین کے ہے۔

یعنی وہ حکمت و دانائی کی باتوں پر مشتمل ہے۔ اور (حکیم بمعنی محکم

لایا گیا) محکم اُس رو کی گئی چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی خلل راہ نہ پاسکتا ہو

— اس سے مراد قرآن مجید ہے — اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد لوح

(محفوظ) ہے۔

اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ بے شک حالتِ عجیبہ (حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالتِ عجیبہ (حضرت آدم کے ہے۔
فَلَمَّا مَنَّ تَرٰ اَبَیْہٗ اَنَّ (کے قالب) کو مٹی سے بنایا۔

یہ جملہ مثال کی تفسیر کرتا ہے اور وجہ شبہ بتاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے جس طرح آدم علیہ السلام مٹی سے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیے گئے۔ جو زیادہ عجیب و غریب ہے اُس کے ساتھ تشبیہ دی تاکہ مخالف کو لا جواب کیا جائے اور اس لیے کہ شبہ کے جتنے عنوان ہو سکتے ہیں اُن کو ختم کر دیا جائے۔ اور معنی یہ ہے کہ اُن (آدم علیہ السلام) کا قالب (ڈھانچہ) مٹی سے پیدا کیا۔

ثُمَّ قَالَ لَهٗ کُنْ پھر انہیں حکم دیا کہ (جاندار) ہو جا۔
یعنی آپ کو بشر بنایا جیسے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا ثُمَّ اَنْشَاْنَاہٗ خَلْقًا اٰخَرَ۔ { پھر ہم نے اُسے ایک دوسری تخلیق (وجود) بخشی }۔ یا یہ کہ مٹی سے آدم کی تکوین کا اندازہ کیا پھر اُسے بنا دیا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ثُمَّ تراخی خبر کے لیے ہو نہ کہ خبر کے لیے۔ یعنی اُسے مٹی سے بنا کر تکوین دے دی ہو مگر اس کی اطلاع اور اخبار بعد میں دی گئی۔
فَیَکُوْنُ بس وہ (جاندار) ہو گئے۔

صیغہ مضارع استعمال ہوا حالانکہ یہ بات تو پہلے ہو چکی ہے تو یہ اس لیے کہ اس سے گزشتہ بات کی منظر کشی کی گئی ہے۔

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّکَ یہ امر واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے (بتلایا گیا) ہے۔
خبر ہے مبتدا محذوف کی یعنی اصل میں یہاں تھا هُوَ الْحَقُّ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ الحق مبتدا ہے اور اُس کی خبر ہے مِنْ رَّبِّکَ۔ معنی یہ ہو گا کہ حق

بات جس کا ذکر ہوا وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔

فَلَا تَكُنْ مِنَ الضَّالِّينَ آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جیسے۔

یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب ہے آپ کو زیادہ ثابت قدمی پر ابھارنے کے طور پر کہا گیا۔ یا ہر سننے والے سے خطاب ہے۔

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ پس جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں (اب بھی) حجت کرے۔

یعنی اہل کتاب اگر آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں۔

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ آپ کے پاس قطعی علم آنے کے بعد۔

آپ کے پاس علم آگیا یعنی ایسے دلائل اور کھلی باتیں جو علم کا موجب ہیں۔

فَقُلْ لِّمَن لَّوَا تُوِاْ آپ فرمادیجئے کہ آجاؤ۔

یعنی اپنی دلیل اور عزم کے ساتھ سامنے آؤ۔ مطلق آنا مراد نہیں کیونکہ وہ تو

پہلے ہی موجود تھے۔

نَسْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمُ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمُ

وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمُ ہم (اور تم) بھلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے

بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے

تنوں کو۔

یعنی ہم میں سے اور تم میں سے ہر ایک اپنی جان کو، اپنے قریبی رشتے داروں

اور اپنے دل کے چہیتوں کو مباہلہ پر لے آئے اور انہیں مباہلہ پر اکسائے۔

اور اپنی جانوں پر ان کو مقدم رکھا (یعنی ابناء اور نساء کا ذکر انفس سے

پہلے کیا) کیونکہ انسان ان کی خاطر جان کی بازی لگا دیتا ہے اور ان کی جانب سے

ہر طرح کا مقابلہ کرتا ہے۔

ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم (سب مل کر) خوب دل سے دعا کریں۔

یعنی پھر ہم مباہلہ کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اُس پر لعنت بھیجیں۔ اور ”بُهْلَہ“ بار کے فتح اور ختمہ دونوں سے ہے اس کا معنی ہے لعنت کرنا اور اس کا اصل معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ جیسے کہتے ہیں بَهَلْتُ الثَّاقَةَ (میں نے اونٹنی کو چھوڑ دیا) جب آپ اُسے بغیر رشی وغیرہ باندھے چھوڑ دیں۔
فَتَجَعَلَ لَعْنَةً اللّٰہِ عَلَی الْکَاذِبِیْنَ اس طور سے کہ اللہ کی لعنت بھیجیں اُن پر جو (اس بحث میں) ناحق پر ہوں۔

(آیت میں اپنے تن سے مراد تو خود اہل مباہلہ ہیں اور نساء سے خود زوجہ مراد نہیں، بلکہ اپنے گھر کی جو عورتیں ہوں جس میں دختر بھی شامل ہے۔ چنانچہ آپ بوجہ اس کے کہ حضرت فاطمہؑ سب اولاد میں زیادہ عزیز تھیں اُن کو لائے۔ اسی طرح ابناء سے خاص صلیبی اولاد مراد نہیں بلکہ عام ہے، اولاد کی اولاد کو بھی۔ اور جو مجازاً اولاد کہلاتے ہوں یعنی عرفاً مثل اولاد کے سمجھے جاتے ہیں، اس مفہوم میں نواسے اور داماد بھی داخل ہیں چنانچہ آپ حضرات حسنین اور علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو لائے۔ ۱۲۔ حاشیہ از بیان القرآن تھانویؒ)۔ یہ عطف ہے جس میں اور زیادہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ روایت ہے کہ جب انہیں مباہلہ کی دعوت دی گئی انہوں نے کہا ہم سوچ لیں۔ پھر جب وہ تنہائی میں بیٹھے تو انہوں نے عاقب (سردار) سے جو اُن کا بڑا اور صائب الرائے تھا پوچھا کہ ”اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟“ تو اُس نے کہا: ”بجذا تم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان تو لیا ہے اور وہ تمہارے نبی کے بارے میں ایک (صحیح) فیصلہ کن بات لے کر آیا ہے۔ اللہ کی قسم جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا وہ ہلاک ہو کر رہی۔ سو اگر تم اپنے ہی دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس

شخص سے الگ ہو جاؤ اور واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ اُس صبح آپ حضرت حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے، حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے آ رہی تھیں اور حضرت علی اُن کے پیچھے آرہے تھے۔ اور آپ فرما رہے تھے "جب میں دعا کروں تو تم "امین" کہنا"۔ یہ دیکھ کر اُن کے اُسقف نے کہا "اے گروہ نصاریٰ! بلاشبہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اگر اللہ سے سوال کریں کہ وہ پہاڑ کو اُس کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دے گا لہذا تم اُن سے مباہلہ نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔" اس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے یعنی آپ کی بات مان لی اور ہر سال دو ہزار رُختے اور لوہے کی تیس زرہیں بطور جز یہ دینا قبول کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں میں مسخ کر دی جاتیں اور وادیِ نجران ان پر آگ برساتی اور اللہ تعالیٰ نجران کا نام و نشان مٹا دیتا یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ختم ہو جاتے۔" اور اس واقعہ میں آپ کی نبوت کی دلیل ملتی ہے اور جو اہل خاندان آپ کے ساتھ تھے اُن کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔

إِنَّ هَذَا بَشَرٌ يَدْعُو الْكَافِرِينَ (جو کچھ) مذکور ہوا۔

یعنی یہ جو حضرت عیسیٰ اور (اُن کی ماں) مریم کا قصہ ذکر ہوا۔
لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وہی ہے سچی بات۔

یہ سب حق ہے۔ اِن کی خبر ہے یا "ہو" "فصل ہے جو اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں ذکر ہوا وہی حق

ہے بخلاف اُس کے جس کا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں اور (اُس کا مابعد یعنی) "القَصَصُ الْحَقُّ" اُس کی خبر ہے۔ اور "لام" تاکید اُس پر داخل کیا گیا کیونکہ وہ مبتدا "ہذا" کے زیادہ قریب ہے اور اصل میں تو اسے مبتدا پر داخل کیا جانا تھا { مگر وہاں اِنَّ حرفِ تاکید آگیا اور دو حرفِ تاکید (اِنَّ اور لام) جمع نہیں ہو سکتے لہذا اسے کلمہ فاصل ہو پر داخل کیا گیا جو مبتدا کے قریب ہے {

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ "مِنْ" مزیدہ برائے استغراق لاکر وضاحت کر دی کہ کوئی بھی اُلُوہیت کے لائق نہیں سوا اللہ کے) اور نصاڑی جو تثلیث کے قائل ہیں اُن کی تردید میں تاکید اور زور پیدا کر دیا۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبہ والے حکمت والے ہیں۔

یعنی اُس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو قدرتِ تامہ اور حکمتِ بالغہ میں اُس کی برابر ہو کرے تاکہ اللہ ہونے میں اُس کی شریک نہ ہو سکے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر (بھی) اگر سرتابی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد والوں کو۔

یہ اُن (اہل کتاب) کے لیے وعید ہے۔ اور اسمِ ضمیر کی بجائے اسمِ ظاہر (المفسدین) کہا تاکہ دلیل دئی جائے کہ دلائل سے پیٹھ پھیرنا اور توحید سے اعراض کرنا دین اور اعتقاد کے لیے بڑا فساد پیدا کرتا ہے اور یہ فساد نفسِ بلکہ فسادِ عالم کی طرف پہنچا دیتا ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ آپ فرمادیجیے کہ اے اہل کتاب۔

اس سے دونوں اہل کتاب مذاہب یعنی یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔

دفن نجران مراد ہے۔ یا یہودِ مدینہ۔

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَوْ اٰیٰكِی اِیسی بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان (مسلم ہونے میں) برابر ہے۔

(یعنی اُس بات پر عمل کرو) جس میں نہ انبیاء کا اختلاف ہے نہ کتبِ سماویہ کا۔

اور اس کلمۃ کی تفسیر اس کا مابعد کرتا ہے یعنی

اَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ یہ کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں۔

یہ کہ ہم اُسے عبادۃ میں ایک مانیں اور خالص اُسی کی عبادت کریں۔

وَلَا نُشْرِكُ لَیْکَ بِہٖ شَیْئًا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

یعنی عبادت کے مستحق ہونے میں ہم اُس کے سوا کسی کو اُس کا شریک نہ

بنائیں اور نہ کسی کو اس بات کا اہل سمجھیں کہ اُس کی عبادت کی جائے۔

وَلَا یَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔

یعنی ہم یہ بھی نہ کہیں کہ عَزَّوَجَلَّ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ بھی نہ کہیں کہ

مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور علماء کی پیروی نہ کریں اُن باتوں میں جو انہوں

نے حلال و حرام کے سلسلے میں گھڑ لی ہیں کیونکہ اُن میں شے ہر ایک ہم میں سے ایک ہے

ہماری مانند بشر ہے۔ روایت ہے کہ جب آیت اتَّخَذُوا اٰحْبَارَهُمْ وَا

رَبَّہَا نَحْمُ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔ (انہوں نے اپنے علماء اور راجیوں کو

رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر) نازل ہوئی تو حضرت عری بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے عرض کیا: "اے خدا کے رسول! ہم اُن کی عبادت تو نہیں کرتے تھے (وہ رب

کیسے ہوئے)؟ آپ نے فرمایا: "کیا وہ تمہارے لیے حلال اور حرام نہیں بتلاتے تھے

پھر تم اُن کا کہا مان لیتے تھے: عرض کیا: "ہاں (ایسا تو تھا)" فرمایا: "یہی بات ہے جسے اربابا من دون اللہ سے تعبیر کیا گیا۔"
فَإِنْ تَوَلَّوْا پھر اگر وہ لوگ (حق سے) اعراض کریں۔

یعنی اگر وہ توحید سے منہ پھیر جائیں۔

فَقُولُوا الشَّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو تم لوگ کہہ دو کہ تم (ہمارے) اس (اقرار) کے گواہ رہو کہ ہم تو ماننے والے ہیں۔

یعنی حجت تم پر پوری ہو گئی لہذا اب تم ہماری نسبت اعتراف کرو کہ ہم اسلام لانے والے ہیں تمہیں چھوڑ کر (یعنی صرف ہم ہی مسلمان ہیں) — یا یہ کہ تم اعتراف کرو کہ "تم کافر ہو" اُن مسائل سے (انکار کرتے ہو) جن پر کتابیں گویا ہیں اور انبیاء علیہم السلام اُن (مسائل) کو برابر طور پر مانتے ہیں — (جیسے دو میں سے ایک جیتنے والا مارنے والے کو کتا ہے کہ تو کہہ دے کہ تم جیت گئے گویا اُس سے اُس کی اپنی ہار تسلیم کر رہا ہے۔ اسی طرح یہاں اُن سے اُن کے کفر کا اقرار کرانا مقصود ہے ۱۲)۔

تنبیہ: دیکھیے اس قصے میں کتنی رعایتیں رکھی ہیں نیکی کی راہ دکھانے میں مبالغہ اور زور دینے میں اور یکے بعد دیگرے دلائل لانے میں۔ پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال اور اُن مختلف اطوار کا ذکر کیا جو خدا ہونے کے متنافی ہیں (جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، پتنگھوڑے میں بولنا، وجہ ہونا اور رسول ہونا اور اس قسم کی دیگر باتیں) — پھر ایسی باتوں کا ذکر فرمایا جس سے اُن کی مشکل حل ہو جائے اور اُن کا شبہ دور ہو جائے (جیسے فرمایا اَنْ هَتَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ) پھر جب اُن کے ضد و عناد کو دیکھا تو انہیں مباہلہ کی دعوت دی گویا انہیں (بہر طرح سے) عاجز کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اس سے اعراض کیا اور تھوڑا سا مان

گئے (کہ جو یہ دین قبول کیا) اس پر انہیں پھر صحیح راہ کی طرف بلایا اور ایسا طرز
کل میں اختیار کیا جو نہایت آسان مگر بات منوالہ کے لیے لازم ہے یہ کہ انہیں اس بات
کی طرف دعوت دی گئی تھی کہ انہیں ان کے انجیل اور باقی تمام انبیاء اور ان کے
کتابیں متفق ہیں (یعنی فرمایا قرآن پاک) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ هُمْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ اور انہیں بتوگیا کہ
معجزات بھی اور دھمکیاں بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں رہیں تو انہیں سے منکر فرمایا
اور فرمایا تم گواہی دے دو ہم مستعان ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَخْتَلِفُونَ فِي الْإِبْرَاهِيمَ وَمِنْ مَنَاسِكَ
أَنْزَلَتْ الشُّرُورَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ لَكُمْ لَعَلَّ الْكِتَابَ
يُؤْتِي حُجَّتَ كَرْتِمْ هُوَ (حضرت) ابراہیم کے بارے میں مالا مح نہیں تازل کی گئی توراۃ
اور انجیل مگر ان کے زمانہ کہ بہت بعد۔

یہود اور نصاریٰ میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے بارے میں جھگڑا
ہو گیا اور ہر ایک فریق نے دعویٰ کیا کہ وہ (یعنی ابراہیم علیہ السلام) ان میں سے
تھے۔ چنانچہ وہ جھگڑا آنحضور علیہ السلام کے پاس لے گئے اس پر یہ آیت نازل
ہوئی۔ اور معنی یہ ہے کہ یہودیت اور نصرائیت تو توراۃ و انجیل کے جناب میں
اور جناب عیسیٰ پر نازل ہونے کے بعد وجود میں آئیں اور ابراہیم علیہ السلام حضرت
موسیٰ سے ایک ہزار سال اور حضرت عیسیٰ سے دو ہزار سال پہلے تھے تو چودہ ان
مذاہب پر کیونکر ہو سکتے تھے (جبکہ ان کا ابھی وجود ہی نہ تھا) تو یہ بھی ہے کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ اور ان سے ایک ہزار سال
پہلے حضرت ابراہیم تھے۔ گویا حضرت عیسیٰ سے حضرت ابراہیم تین ہزار سال پہلے
تھے۔ (ماشیہ ۱۱)

أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پھر سمجھتے نہیں ہو۔

(اگر تمہیں عقل ہو) تو ایسی محال بات کو چھوڑ دو۔

هَآنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجِّتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ
فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں توجت کر ہی
چکے جس سے کسی قدر تواقفیت تھی سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے
تمہیں اصلاً واقفیت نہیں۔

ہا حرف تنبیہ ہے جس سے انہیں اس بات پر خبردار کرنا مقصود ہے جس سے
وہ غافل ہو چکے ہیں۔ اَنْتُمْ مبتدا اور هَؤُلَاءِ اُس کی خبر ہے۔ حَاجِّتُمْ
دوسرا جملہ ہے جو پہلے کی وضاحت کرتا ہے یعنی تمہی وہ بیوقوف ہو اور تمہاری حماقت
کا بیان یہ ہے کہ تم نے جھگڑا کیا ہے ایسی باتوں میں جن کا تمہیں علم ہے تم نے انہیں
توراة و انجیل میں لکھا یا یا ہے مگر عناد (کی وجہ سے تم نے جھگڑا کیا) ہے یا یہ کہ تم
توراة و انجیل میں اُس کے وارد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو (حالانکہ ایسا نہیں ہے)
پھر تم اُن باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں اور نہ اُس کا کوئی ذکر
ہے تمہاری کتابوں میں یعنی دین ابراہیم کا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ هَؤُلَاءِ
یعنی الذین ہے (گویا یہ اسم موصول ہے) اور حَاجِّتُمْ اُس کا صلہ ہے۔ اور
بعض نے کہا کہ هَآنْتُمْ اصل میں اَنْتُمْ ہے یعنی ہمزہ استفہام کا ہے جو
اُن کی حماقت سے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا پھر اس ہمزہ (استفہام) کو ہٹا
سے بدل دیا۔

استفہام قرأت اور نافع اور ابو عمرو نے هَآنْتُمْ بغیر ہمزہ کے مد
سے پڑھا ہے جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اور۔۔۔ ورش (لقب عثمان ابن سعید نے
مد کو چھوٹا کیا ہے اور (قاری محمد بن عبدالرحمن الملقب ب) قنبل نے ہمزہ تو پڑھا ہے

مگر "الف" جو ہا کے بعد ہے اسے چھوڑ دیا ہے اور باقی قرآن نے مد اور ہمزہ دونوں کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور بز می نے کہا کہ اسے مد کو چھوٹا کر پڑھا جائے اس نے کہا اصل یہی ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔

یعنی جو کچھ تم حضرت ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو۔

وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اور تم نہیں جانتے۔

یعنی اس حال میں تم حقیقت سے بے خبر ہو۔

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا اِبْرَاهِيْمٌ (علیہ السلام)
نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔

دلائل سے جو بات پہلے ثابت کی اب اُسی مقصود کو واضح کر دیا ہے۔

وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا لٰكِنْ (البنتہ) طریقِ مستقیم والے۔

یعنی وہ غلط اور باطل عقائد سے دور تھے۔

مُسْلِمًا (یعنی) صاحبِ اسلام تھے۔

یعنی اللہ کا فرمانبردار اور اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ملتِ اسلام پر تھے (یعنی

شریعتِ محمدیہ علی صاحبہا السلام جو بعد میں نازل ہوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسی

کے پابند تھے) یوں تو پھر وہی الزام (ہم پر) عائد ہوگا۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اور مشرکین میں سے (بھی) نہ تھے۔

اس میں اُن (یہود و نصاریٰ) پر تعریف (چوٹ) ہے کہ وہ مشرک ہیں بلکہ

اس کے کہ انہوں نے عَزَّوَجَلَّ علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک

ٹھہرا رکھا ہے۔ اور اس میں مشرکین کے اس دعوے کا رد ہے جو وہ کہتے تھے

کہ ہم ملتِ ابراہیم پر ہیں۔

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ بِلَا شَبِّهِ سَبِّ آدَمِیوں میں زیادہ
خصوصیت رکھنے والے (حضرت) ابراہیم کے ساتھ۔

یعنی اُن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ خاص و تعلق رکھنے والے
اور زیادہ قرب رکھنے والے — اَوْلَى "ولی" سے بنا ہے جس کا معنی ہے قرب۔
لَّذِينَ اتَّبَعُوهُ الْبَتَّةَ وہ لوگ تھے جنہوں نے اُن کا اتباع کیا تھا

اُن کی امت میں سے۔

وَهَذَا النَّبِيُّ وَالسَّادِقُ اَمْنُؤَا اُورِیہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)
ہیں اور یہ ایمان والے۔

کیونکہ اصولی اعتبار سے ان کی شریعت اکثر امور میں اُن کی شریعت کے موافق
ہے۔ اور النبی کو منصوب بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں اس کا عطف
اَتَّبَعُوهُ کی ضمیر منصوب "ہ" پر ہوگا (معنی یہ ہوگا کہ جنہوں نے پیروی کی حضرت
ابراہیم کی اور اس نبی کی) — اور اسے جڑ کے ساتھ النبی بھی پڑھا گیا
ہے اس صورت میں اس کا عطف بِإِبْرَاهِيمَ پر ہوگا (اور معنی یہ ہوگا کہ
زیادہ قرب رکھنے والے لوگوں میں سے حضرت ابراہیم کے ساتھ اور آنحضور علیہ السلام
کے ساتھ)۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں کے۔
یعنی اللہ تعالیٰ اُن کی مدد کرے گا اور اُن کے ایمان کی بدولت اُن کے اچھے
اعمال کی (بھلی) جزا دے گا (کہ اُنہوں نے بہترین طور پر سیدنا ابراہیم کی پیروی
کی)۔

وَدَّتْ كَلِيفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ يُضْلُوا نَكْمٌ دِل سے
چاہتے ہیں بعض لوگ، اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تمہیں (دین حق سے) گمراہ کر دیں۔

یہ اُن یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے حضرت حذیفہ، حضرت عمار اور حضرت معاذ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کو یہودیہ کی دعوت دی تھی۔
 یہاں "لَوْ" (شہ طیہ) "اَنَّ" مصدریہ کے معنی میں ہے۔
وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو۔

اور اُن کا گمراہ کرنا اُن (مسلمانوں) کو کوئی نقصان نہ دے گا اور اُس کا وبال ان (یہود) پر ہی پڑے گا کیونکہ اس گمراہ کرنے کی کوشش کی سزا میں اُن کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ اپنے جیسوں کو ہی گمراہ کر پاتے ہیں۔
{الفسلہم : امثالہم}
وَمَا يَشْعُرُونَ اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے۔

یعنی اس کا بوجھ (اور گناہ) نہیں سمجھتے کتنا ہو گا اور اُس کے نقصان کو جو اُنہی سے مخصوص ہے نہیں سمجھتے۔
يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ۔

یعنی اُن آیات کو کیوں نہیں ملتے جو توراہ و انجیل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر شاہد (عدل) ہیں اور دلالت کرتی ہیں۔
وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ حالانکہ تم اقرار کرتے ہو۔

یعنی تم ان توراہ و انجیل کی آیات کے منزل من اللہ ہونے کو مانتے ہو۔
 یا یہ کہ تم قرآن مجید کا اقرار کرتے ہو اور تم اپنی دونوں کتابوں میں حضور علیہ السلام کی تعریف موجود پاتے ہو۔ یا یہ کہ تم معجزات کے ذریعے جانتے ہو کہ یہ (قرآن کریم یا رسول کریم) حق ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ لَعَلَّ أَهْلَ الْكِتَابِ
کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی (مضمون یعنی نبوت محمدیہ) کو غیر واقعی سے۔

یعنی حق کی تحریف کر کے باطل کے ساتھ ملا دینے ہو۔ اور باطل کو حق کی صورت
دے کر ظاہر کرتے ہو۔ یا یہ کہ حق و باطل میں جو تمیز کرنے والی آیات تھیں ان کو
ملا جلا دیتے ہو کہ پھر انسان فرق کرنے سے قاصر رہتا ہے۔

اختلاف قرائت : اور یہاں تَلْبِسُونَ باء کی تشدید کے ساتھ بھی پڑھا
گیا ہے تاکہ اس میں زور پیرا کیا جائے۔ اور تَلْبِسُونَ باء کی فتح سے (بغیر
تشدید) بھی پڑھا گیا ہے یعنی تم حق کو باطل کا لباس پہنا دیتے ہو جیسے آنحضرت علیہ السلام
نے فرمایا (المتشبع بما لم يعطه) کَلَّا بَلِيسَ ثَوْبِي دُورٌ

وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور چھپاتے ہو واقعی بات کو۔

(الحق سے مراد) آپ کی نبوت اور آپ کی صفات ہیں جن کا ذکر توراۃ و

انجیل میں آیا ہے۔

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو (کفر قبیح ذاتی ہے جو کسی حال میں
جائز ہو ہی نہیں سکتا مگر اقرار اور علم کے وقت کفر اور زیادہ قابل ملامت ہے)

یعنی تم جو کچھ چھپاتے ہو خود اسے جانتے بھی ہو۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي
أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَّهَ الشَّهَادَةِ اور بعض
لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں

پر (یعنی قرآن پر) شروع دن میں۔

یعنی دن کے پہلے حصے میں قرآن پر ایمان لانے کا اظہار کرو۔ اور دن کے

پہلے حصے کو وجہ المنہار (دن کا چہرہ) اس لیے کہا کہ یہ (اُس کا) حسین ترین اور خوب ترین حصہ ہوتا ہے اور اس لیے کہ رات کے بعد یہ پہلے ظاہر ہوتا ہے۔ حاشیہ ۱۲ { وَ أَكْفَرُوا الْآخِرَةَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } اور (پھر) انکار کر بیٹھو آخر دن میں یعنی شام کو کیا عجب وہ پھر جائیں۔

اور دن کے آخر حصے میں قرآن مجید کا انکار کرو تا کہ وہ بھی اپنے دین میں شک کرنے لگیں یہ دیکھ کر کہ تم کسی لیے نقص کی وجہ سے پھر گئے ہو جو تمہیں ظاہر ہو رہا ہے۔ اور طائفة (گروہ) سے مراد کعب بن الاشرف اور مالک بن الضیف ہیں جنہوں نے تحویل قبلہ کے موقع پر اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اُس بات پر جو اُن پر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی ایمان لے آؤ اور دن کے پہلے حصے میں اُدھر منہ کر کے نماز بھی پڑھو پھر آخر دن میں (اُسی) چٹان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو (جو بیت المقدس میں مخصوص تھی) شاید یہ (مسلمان) کہنے لگیں کہ ”یہ (یہود) تو ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور وہ لوٹ گئے ہیں“ ہو سکتا ہے نتیجہً وہ بھی پھر جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ خیبر کے بارہ علمائے یہود نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ دن کے ابتدائی حصے میں اسلام میں داخل ہو جائیں اور آخر حصہ میں کہیں کہ ہم نے اپنی کتاب (توراة) میں غور کیا ہے اور اپنے علماء سے مشورہ کیا ہے تو ہم نے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو اُس صفت سے متصف نہیں پایا جس کا ذکر توراة میں ہوا۔“ ہو سکتا ہے اس طرح آپ کے اصحاب شک میں پڑ جائیں (اور دین سے پھر جائیں)۔

وَلَا تَوَسَّوْا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اور صدقِ دل سے کسی کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔

یعنی دلی تصدیق کے بارے میں اقرار نہ کرو سوائے اپنے ہم مذہب بھائیوں

کے — یا یہ کہ دن کے پہلے حصے میں اپنا (جھوٹ موٹ) ایمان لاتا ظاہر نہ کرو
سوائے اُن کے جو تمہارے ہی دین پر ہوں کیونکہ (جنہیں تم ظاہر کرو گے) اُن کا
ٹوٹنا تو زیادہ متوقع اور زیادہ غور طلب ہے۔

قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ
کہہ دیجیے کہ یقیناً ہدایت ہدایت اللہ کی ہے۔

جسے چاہتا ہے ایمان کی طرف ہدایت کرتا ہے اور ایمان پر ثابت قدمی
کی توفیق دیتا ہے۔

أَنْ يُوْتِيَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ایسی باتیں اس لیے کرتے
ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی۔

یہ محذوف سے متعلق ہے جیسے دَبَّرْتُمْ ذَٰلِكَ وَقُلْتُمْ — اُن یوْتِی
(تم نے غور و خوض کیا اور پھر تدبیر کے بعد کہا — اُن یوْتِی الخ) اس بنا پر
یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہوگا اور دوسری صورت جو آگے آرہی ہے اس سے یہ طائفہ
(گروہ) کے قول میں شامل ہوگا۔ حاشیہ ۱۲ اور معنی یہ ہوگا کہ حسد نے تمہیں اس
بات پر ابھارا ہے — یا یہ لَا تُؤْمِنُوْا سے متعلق ہے یعنی تم اپنا ایمان اس
بات پر کہ تمہاری مانند کسی اور کو بھی (کتاب سے) نوازا جاسکتا ہے ظاہر نہ کرو
سوائے ہم مشرب لوگوں کے اور یہ بات مسلمانوں کو ظاہر نہ کرو کہ یہ اُن کی ثابت قدمی
اور پختگی کو بڑھانے دے اور نہ یہ بات مشرکین کو ظاہر کرو کہ اس سے وہ اسلام
کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں — اور اللہ کا یہ قول قُلْ اِنَّ الْهُدَىٰ الخ جملہ
معتزضہ ہے جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اُن کا مکر و فریب کوئی فائدہ نہیں
دے سکتا — یا اِنَّ کی خبر ہے اُن یُوْتِی الخ اور اس صورت میں هُدَى اللہ
بدل ہوگا الہدی سے — گویا عبارت یوں ہوگی: قُلْ اِنَّ الْهُدَىٰ اِنَّ یُوْتِی

احد الخ کہ دو کہ اصل ہدایت جو اللہ کی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ (مان لیا جائے کہ) تمہاری مانند کسی اور کو بھی دیا جاسکتا ہے۔ حاشیہ ۱۲ { — اور ابن کثیر کی قراءت میں اَنْ یُّؤْتٰی استفہام کے لیے ہے کہ اس سے انہیں جھنجھوڑنا مقصود ہے — اور یہ پہلی توجیہ کی تائید کرتا ہے۔ یعنی کیا کوئی دیا جاسکتا ہے؟ تم نے یہی تدبیر کی — اور یہاں (اَنْ مصدر یہ کی بجائے) اِنْ نافیہ بھی پڑھا گیا ہے — اس صورت میں یہ اُس طائفہ ہی کا کلام ہوگا یعنی اپنے ایمان کی حقیقت صرف اپنے متبعین پر ہی ظاہر کرو اور اُن سے یہ کہو کہ تمہاری مانند کسی اور کو نہیں دیا جاسکتا۔

اَوْ یُحَاجُّوْکُمْ عِنْدَ رَبِّکُمْ یا اور لوگ تم پر غالب آجائیں تمہارے رب کے نزدیک۔

پہلی دو توجیہات (متعلق بحذوف) متعلق بلا توہنوا کی بناء پر یہ اَنْ یُّؤْتٰی پر عطیہ ہے — اور تیسری توجیہ (جبکہ اَنْ یُّؤْتٰی کو اِنْ کی خبر قرار دیا تھا) کی بناء پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ نتیجے کی ہدایت یہ ہے کہ کسی اور کو بھی تمہاری طرح دیا جاسکتا ہے) یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ (لے یہود) تمہارے پروردگار کے پاس جگاڑا کریں گے اور تمہاری حجت کو باطل کر دیں گے۔ (اس صورت میں اَوْ بمعنی اِلٰی ہوگا۔) اور ”یُحَاجُّوْکُمْ“ میں جمع غائب کی ضمیر اَحَدُ کے لیے آئی ہے کیونکہ یہاں اَحَدُ جمع کے معنی میں ہے کیونکہ اس سے مراد اُن کے شیر متبعین (یعنی مسلمان) مراد ہیں۔

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مِّنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجیے

”ہ“ کے سکون سے یُوذِّہم الیک اور لَا یُوذِّہم الیک پڑھا ہے اور
 قالون نے ”ہ“ کے کسرہ کو اختلاس (جھپٹے) سے پڑھا۔ (جیسے یُوذِّہم اور
 لَا یُوذِّہم) اور ہشام سے بھی اسی (قالون والی) روایت میں پڑھنا آیا ہے۔
 اور باقی قراء اشباع کسرہ (یعنی کھڑی زیر) سے پڑھتے ہیں۔
 اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا مگر جب تک کہ تم اُس کے سر پر کھڑے رہو۔
 (یعنی یہ لوگ امانت صرف اس حالت میں واپس کرتے ہیں) جبکہ آپ اُن
 کے سر پر کھڑے رہیں اور مطالبہ میں سختی کریں تقاضا کر کے اور مقدمہ دائر
 کر کے اور دلائل قائم کر کے۔ اس میں صاحب حق کو خطاب ہے۔

ذَٰلِكَ بِرَأْسِکَ اَدَانَا کرنا)

بِأَنَّهُمْ قَالُوا اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں۔
 لَیْسَ عَلَیْنَا فِی الْاُمَمِیْنَ سَبِیْلٌ کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے (مال
 کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں۔

یعنی ہم پر کوئی الزام اور گناہ نہیں اُن لوگوں کے مال وغیرہ کھانے کے
 بارے میں جو ہمارے دین پر نہیں۔

وَقَالُوا عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبُ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ
 لگاتے ہیں۔

یعنی اُن کا یہ دعویٰ کرنا (کہ ہم پر کوئی گناہ نہیں) اللہ پر صریح جھوٹ ہے۔
 وَهُمْ یَعْلَمُونَ اور (دل میں) وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔

اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مخالفین پر ظلم کو جائز رکھا اور یہ کہا
 کہ توراۃ میں اس بارے میں کوئی حرمت وارد نہیں ہوئی — اور یہ بھی
 کہا گیا کہ قریش میں سے کچھ لوگوں سے یہود نے سودا وغیرہ کیا پھر وہ (قریش)

ایمان لے آئے اور یہود سے اپنا حق مانگا تو یہ کہنے لگے کہ تمہارا حق تو ساقط ہو گیا کیونکہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور یہود کا گمان تھا کہ اُن کی کتاب میں بھی ایسے ہی لکھا ہے۔ اور آنحضور علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا: كَذَبَ اَعْدَاؤُ اللّٰهِ، مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓءِ وَ تَحْتَ قَدَمِيْ اِلَّا اَلَا مَانَةٌ فَيَا نَهَا مُوَدَّاةٌ اِلَى السَّبْرِ وَالْفَجْرِ (اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا ہے، جاہلیت کی تمام رسوم و قیود میرے قدموں تلے ختم کر دی گئیں مگر امانت تو نیک و بد ہر ایک کو لوٹانا واجب ہے۔ — الحدیث)

بلی (خائن پر) الزام کیوں نہ ہوگا۔

یہ اُس بات کا اثبات ہے جس کا اُنہوں نے انکار کیا تھا یعنی ہاں ہاں ان (یہود) پر اُن (غیر اہل کتاب) کے متعلق بھی جرم عائد ہوتا ہے۔

مَنْ اَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاَتَىٰ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بیشک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ایسے متقیوں کو۔

یہ نیا جملہ ہے جو ثابت کرتا ہے اُس جملے کو جس کا قائم مقام "بلی" آیا ہے اور ضمیر مجرور (بعہدہ) مَنْ کے لیے ہے (یعنی جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے) یا اللہ کے لیے ہے (یعنی جو شخص اللہ کا وعدہ پورا کرے)۔ یہاں متقین کا عموم قائم مقام ہے اُس راجع ضمیر کا جو ("مَنْ اَوْفَىٰ" میں مَنْ شرطیہ کی) جزاء مَنْ کی طرف راجع ہو سکتی ہے۔ {مَنْ اَوْفَىٰ} میں مَنْ موصولہ ہے یا شرطیہ۔ المتقین ضمیر کے قائم مقام ہے اگر المتقین مَنْ اَوْفَىٰ کی جگہ پر کر سکے۔ یا یہ کہ جواب شرط محذوف ہے اور یہ فان اللہ الخ اُس پر دال ہے، اصل

عبارت یوں تھی: بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ يُجِبْهُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ حاشیہ ۱۲ — اور اس طرح اسم ظاہر المتقین کو ہُم کی بجائے لا کر یہ بتایا گیا کہ تقویٰ پر ہی اعمال کا مدار ہے۔ اور تقویٰ میں ہی وفاء اور دیگر واجبات کی ادائیگی اور روکی گئی چیزوں سے رُکنا بھی آ جاتا ہے۔
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ يُعِينًا جُورًا لِّمَن يَبْتِغِيهِمْ
 اُس عہد کے جو اللہ سے (انہوں نے) کیا ہے۔

یعنی لیتے ہیں اُس عہد کے بدلے میں جو انہوں نے رسول پر ایمان لانے اور امانتوں کے پورا کرنے کا کیا تھا۔

وَإِيمَانِهِمْ اور (مقابلہ) اپنی قسموں کے۔
 جو انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں یہ کہہ کر **وَاللَّهُ لَنُؤْتِيَنَّهُنَّ بَرَكَةً**
لَّنَنْصُرَنَّهُ — خدا کی قسم ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور آپ کی مدد کریں گے۔

ثُمَّ قَلِيلًا مَّا وَضَعَتْ

مطلب یہ ہے کہ متلغ دنیا حاصل کرتے ہیں اور وہ خواہ پوری دنیا مل جائے تو بھی تھوڑا ہی ہے۔

أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ
 اُن لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں (دولوں کی نعمت کا) نہ ملے گا اور نہ خدا تعالیٰ اُن سے دلطف کا کلام فرما دیں گے۔

یعنی اُن سے ایسا کلام نہ کریں گے جس سے وہ خوشی محسوس کریں — یا یہ کہ بالکل کلام کریں گے ہی نہیں اور قیامت کے دن فرشتے ہی اُن سے سوال و جواب کریں گے۔ یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین اور نشانوں سے فائرہ

نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ (کلام نہ کرنا وغیرہ) اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے بارے میں کنایہ ہیں کیونکہ فرمایا :
وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نہ اُن کی طرف (نظرِ محبت سے) دیکھیں گے قیامت کے روز۔

اس لیے کہ جو شخص کسی پر ناراض ہوتا ہے اور اُسے ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اُس سے منہ پھیر لیتا ہے اور اُس سے بات نہیں کرتا اور اُس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا جیسا کہ جو شخص کسی کو کوئی اہمیت دیتا ہے تو اُس سے باتیں کرتا ہے اور اُس کی طرف بار بار نظر ڈالتا ہے۔

وَلَا يُرَكِّبُهُمْ اور نہ اُن کو پاک کریں گے۔

یعنی اُن کی (کسی بات میں) تعریف نہیں کی جائے گی۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور اُن کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔

اور یہ عذاب الیم اُن کے اپنے کہے کی بنا پر ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اُن یہود علماء کے بارے میں نازل میں نازل ہوئی جنہوں نے توراۃ میں تحریف کر دی، آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کے ذکر اور امانتوں کے احکام وغیرہ کو بدل ڈالا اور اس پر رشوت لی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جس نے بازار میں کچھ بیچنے کا سامان رکھا پھر اُس نے قسم کھائی کہ اتنے میں خریدا ہے حالانکہ بستانے میں اُس نے نہیں خریدا تھا اُن کے بارے میں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اُس مقدمے کے بارے میں نازل ہوئی جو اشعث بن قیس اور ایک یہودی کے مابین کسی کنوئیں یا قطعہ زمین کے بارے میں تھا اور یہودی نے قسم کھائی تھی۔

وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک اُن میں سے۔

یعنی تحریف کرنے والوں میں سے کعب (بن الاشرف) مالک (بن النضیف)

اور صحیح (بنی اخطب) جیسے بھی ہیں۔
 لَفَرِيقًا يَلُونَنَا لَيْسَتْ لَكُمْ بِالْكِتَابِ بعض ایسے ہیں کہ کچھ
 کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب (پڑھنے) میں۔

یعنی اپنی زبانوں کو بٹ دیتے ہیں اور انہیں نازل شدہ کتاب کی بجائے
 تحریف شدہ کلام کی طرف موڑ دیتے ہیں پھر ان (اپنی زبانوں) کو شبہ کتاب
 کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ اسے یَلُونَا بھی پڑھا گیا اس بنا پر کہ واؤ
 مضمومہ (وَوَو) کو ہمزہ سے بدل دیا یَلُونَا پھر تخفیف کی خاطر ہمزہ کی
 حرکت ساکن ماقبل (لام) کو دے دی اور اسے حذف کر دیا۔ { يَلُونَا :
 يَلُونَا }

لَيْسَتْ لَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَهَآهُوَ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم لوگ
 اس (ملائی ہوئی چیز) کو (بھی) کتاب کا جزو سمجھو حالانکہ وہ کتاب کا جزو نہیں۔
 ضمیر (منصوب) اس تحریف شدہ کی طرف ہے جس پر پہلے دلیل دی گئی
 اللہ کے اس فرمان سے یَلُونَا۔ الخ (کہ وہ زبانیں موڑتے ہیں)۔
 اور اسے لَيْسَتْ لَكُمْ (جمع مذکر غائب کا صیغہ) بھی پڑھا گیا ہے ضمیر فاعل پھر بھی
 مسلمانوں کے لیے ہوئی۔

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَهَآهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
 ارکتے ہیں کہ (یہ لفظ یا مطلب) خدا کے پاس سے ہے حالانکہ وہ (کسی طرح)
 خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں۔

یہ اللہ کے اس قول وَهَآهُوَ مِنَ الْكِتَابِ کی تاکید ہے اور یہود کو برا
 بھلا کہنا مقصود ہے اور اس بات کا صراحت ہے بیان ہے جو وہ گمان کرتے
 تھے، اشارۃً نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔

(معتزلہ نے کہا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے افعال اللہ کے افعال یعنی تخلیق کردہ نہیں ورنہ جھوٹ اللہ پر لازم آتا ہے — اس کا جواب یہ ہے کہ) اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بندہ کا فعل اللہ کا فعل (مخلوق) نہیں ہوتا۔ (نازل من عند اللہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا فعل ہی نہیں کیونکہ کسی خاص بات کا نہ ہونا عموم کو مانع نہیں) —

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔

اس میں تاکید اور زور پیدا کیا ہے اور اُن کے خلاف ایک فیصلے کا اندراج دکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ایسا جان بوجھ کر کرتے ہیں۔
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرمائیں پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والوں کا رد اور اُن کا جھوٹا کرنا مقصود ہے — (کہ ایک عام آدمی کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم دے پھر ایک نبی جسے اللہ کتاب و حکم و نبوت عطا کرے وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے — لہذا یہ سب کچھ جو تم کرتے ہو تمہاری اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ حاشیہ ۱۲) — یہ بھی کہا گیا کہ ابو رافع قرظیؓ اور سید بخراں (انصاری بخراں کا سردار) آنحضور علیہ السلام سے کہنے لگے — "اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم (حضرت عیسیٰ کی بجائے) آپ کی عبادت

کیا کریں اور آپ کو رب بانیں۔ — آنحضور علیہ السلام نے فرمایا: "اللہ کی پناہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں یا ایسا حکم دیں — مجھے نہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کے لیے بھیجا ہے اور نہ مجھے ایسی بات کا حکم دیا ہے" — اس پر یہ آیت نازل ہوئی — یہ بھی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: "اے اللہ کے رسول! ہم آپ کو بھی اسی طرح سے سلام کہتے ہیں جس طرح ہم آپس میں کہتے ہیں تو کیا (امتیاز کی خاطر یہ مناسب نہ ہوگا کہ) ہم آپ کو سجدہ کیا کریں؟" آپ نے فرمایا: "اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں لہذا تم ایسا نہ کرو — البتہ اپنے نبی کی عزت کیا کرو اور حق اُس کے اہل یعنی حقدار کے لیے پہچانو" — (سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے)

وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رٰبِّاَنِیِّیْنَ وَلٰكِنْ كَے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ۔
یعنی وہ نبی تو یہی کہتا ہے کہ تم ربّانی بن جاؤ۔ ربّانی رب سے اسم نسبت ہے الف و نون کی زیادتی کے ساتھ، جیسے لحياني اور رقباني (آتا ہے) اور ربّانی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو علم و عمل میں کامل ہو۔
بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ
بوجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور بوجہ اس کے کہ پڑھتے ہو۔

یعنی بسبب اس کے کہ تم کتاب الہی کے معلم رہے ہو اور اسے خود بھی پڑھتے رہے ہو کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا مقصود ہو تو معرفت حق اور عقیدے اور عمل کی بہتری ہی ہوتا ہے۔ — ابن کثیر، نافع، ابو عمر و ابو یعقوب نے تَعَلِّمُوْنَ (ثلاثی مجرد ہے) پڑھاتے یعنی تم جانتے ہو — (اور تَدْرُسُوْنَ کی بجائے) تَدْرُسُوْنَ (باب تفضیل ہے) اور تَدْرُسُوْنَ (باب افعال سے) بھی پڑھا گیا ہے معنی (ذہبی) ہوگا (یعنی) پڑھنا — جیسے اَكْرَمَ (باب افعال سے) اور كَرَّم (ثلاثی مجرد ہے)

ایک ہی معنی میں آجاتے ہیں — اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرابت مشورہ بھی اسی معنی میں ہو، تب عبارت یوں ہوگی: تَدْرُسُونَهُ عَلَى النَّاسِ (بسبب اس کے کہ تم اسے لوگوں پر پڑھ کر سناتے تھے)۔

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ
أَرْبَابًا اور نہ یہ بات بتلاوے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو۔

ابن عامر، حمزہ، عاصم اور یعقوب نے اسے ثُمَّ يَقُولُ پر عطف قرار دے کر منصوب (یعنی وَلَا يَأْمُرُكُمْ) پڑھا ہے — اور (مَا كَانَ — میں پہلے ہی نفی موجود ہے اب لَا يَأْمُرُ میں دوبارہ نفی کا 'لَا' ہوگا یہ اس لیے کہ) یہ لَا زَائِدَ ہے جو نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ کسی بشر کو یہ مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے نبی بنائے پھر وہ لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دے اور فرشتوں اور انبیاء کو رب بنالینے کا حکم دے — یا یہ ہو سکتا ہے لَا زَائِدَ نہ ہو اور معنی یہ ہو کہ کسی بشر کو مناسب نہیں (خواہ نبی ہی بنا دیا جائے) کہ وہ اپنی عبادت کا حکم دے اور نہ یہ کہ وہ اپنے جیسوں کو رب سمجھ لینے کا حکم دے۔ بلکہ وہ تو ان باتوں سے منع کرتا ہے اور یہ اپنے جیسوں کو رب بنانا تو عبادت سے کمتر درجہ ہے (وہ تو اس کا حکم بھی نہیں دیتا پھر وہ بلند تر درجہ یعنی اپنی عبادت کا حکم کیسے دے سکتا ہے) — باقی قراء نے اسے جملہ متا لفہ قرار دے کر مرفوع (وَلَا يَأْمُرُكُمْ) پڑھا ہے — یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ حال واقع ہوا ہو (اور ذوالحال بشر ہی ہو) — ابو عمرو نے دُورِی کی روایت میں اسے اختلاف ضم اور سکون سے (وَلَا يَأْمُرُكُمْ) پڑھا ہے۔

أَيُّكُمْ بِالْكَفْرِ کیا وہ تمہیں کفر کی بات بتلاوے گا۔

استفہام انکاری ہے — اور اس میں ضمیر (فاعل) بشر کے لیے ہے — یا

اللہ کے لیے ہے۔

بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔

یہ اس بات پر دلیل ہے کہ خطاب مسلمانوں سے ہے اور وہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کو سجدہ کیا کریں۔ { گویا اللہ تعالیٰ نے سجدہ کو جو اللہ کے سوا کسی کو کیا جائے کفر قرار دیا اور اس سے مسلمانوں کو (نا پسند کرتے ہوئے) روک دیا۔

۱۲۔ حاشیہ {۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمُصَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَقُومُوا مِنْكُمْ وَانْتَصِرُوا إِلَيَّ أَوْ جِبَدِ اللّٰهَ تَعَالٰی نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور علم دوں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو مصدق ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرف داری بھی کرنا۔

کہا گیا کہ یہ اپنے ظاہری معنی میں ہے۔ یعنی انبیاء سے عہد لیا گیا تھا اور جب انبیاء کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تو ان کی امتیں بطریق اولیٰ اس میں آگئیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے اور ان کی امتوں سے عہد لیا تھا مگر یہاں صرف انبیاء کے عہد کے ذکر پر ہی اکتفا کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انبیاء کی طرف جو ميثاق کی اضافت ہے، یہ اضافت فاعلیٰ ہے یعنی وہ اللہ کا عہد جو انبیاء نے اپنی امتوں سے لیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ انبیاء سے مراد اولاد انبیاء ہے یہاں لفظ اولاد منذوف قرار دیں گے اور اولاد انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ انہیں انبیاء کہا ان کا مضمر ان کے لیے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے نبوت کے زیادہ حقدار ہیں کہ

کہ ہم اہل کتاب ہیں اور انبیاء ہمیں میں سے ہوتے رہے۔ اور (لَمَّا اتَيْنَاكُمْ
 میں) لام قسم کی تاکید کے لیے آیا ہے کیونکہ اخذ مشتاق قسم ہی کے معنی میں ہے
 — اور (لَمَّا) میں) مآ شرطیہ ہو سکتا ہے اور لَتَوْهُ هُنَّ جواب قسم اور
 جواب شرط دونوں کے قائم مقام آیا ہے — اور ہو سکتا ہے مآ شرطیہ نہ
 ہو خبر یہ ہی ہو۔ (اس صورت میں اس کی جزاء وغیرہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا)۔
 — حمزہ نے لَمَّا (لام کی) زیر سے پڑھا ہے اس بنا پر کہ مآ مصدر یہ ہے
 معنی یہ ہوگا کہ بسبب میرے تم کو کتاب کا کچھ حصہ دینے کے پھر تمہارے پاس رسول
 کے آنے کے اللہ نے وعدہ لیا کہ تم اُس پر ایمان لاؤ گے اور اُس کی امداد کرو گے۔
 مآ موصولہ بھی ہو سکتا ہے، معنی یہ ہوگا کہ واسطے اُس چیز کے جو میں نے تمہیں دی
 اور تمہارے پاس آیا رسول اُس کی تصدیق کرنے والا۔ (اللہ نے وعدہ لیا کہ تم اُس
 پر ایمان لاؤ گے اور اُس کی امداد کرو گے) — اور اسے لَمَّا بمعنی حِينَ (جب)
 بھی پڑھا گیا ہے یعنی جب میں تمہیں دوں گا — یا اُس چیز کی وجہ سے جو میں تمہیں
 دوں گا اس بنا پر کہ یہ اصل میں لَمِنَ هُنَّ تھا پھر ادغام کیا تو لَمَّا ہوا
 پھر بولوبد ثقل ایک ہم کو حذف کر دیا اور لَمَّا بن گیا (اس صورت میں بھی لام
 موطنہ للقسام و تاکید قسم) اور حِينَ سببیہ یا زائدہ ہوگا۔ (۱۲ حاشیہ) — اور
 نافع نے مرجہ اتَيْنَاكُمْ (یعنی جمع متکلم کے صیغہ ہے) پڑھا ہے۔
 قَالَ أَفَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكِ إِصْرِي
 فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا۔

إِصْرٌ کا معنی ہے عہد۔ اسے إِصْر اس لیے کہا گیا لِأَنَّهُ يُؤْصَرُ
 کہ وہ باندھا اور بچتہ کیا جاتا ہے اور اسے ضَمٌّ ہے (أَصْرِي) بھی پڑھا گیا
 ہے اور یہ ایک بولی ہے جیسے عِزْر عین کے ضَمٌّ و کسرہ سے پڑھا جاتا ہے بہت

سفر طے کرنے والی اونٹنی) — یا پھر وہ احمق (بچے کے ستون سے بانٹھی جانے والی چھوٹی رسی) کی جمع ہے جس سے بانٹھا جاتا ہے۔ (اسم آلہ کا وزن فعال بھی ہے ۱۲) **قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا** وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا: تو گواہ رہنا۔

یعنی ایک دوسرے کے اقرار کی شہادت دو (قال کا فاعل اللہ ہے ۱۲) اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں خطاب مملکت کو ہے (کہ تم گواہی دے دو)۔ **وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ** اور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

یعنی میں بھی تمہارے اقرار اور ایک دوسرے پر گواہی دینے پر شاہد ہوں اور یہ مشہود علیہ بات میں زور پیدا کرنے کی خاطر فرمایا اور اس سے نافرمانی سے بچنے کے لیے سختی سے ڈرایا گیا ہے۔ **فَمَنْ قَوْلِي بَعْدَ ذَٰلِكَ** سو جو شخص روگردانی کرے گا بعد اس کے۔ (بَعْدَ ذَٰلِكَ کا) معنی یہ ہے کہ اس عہد اور اقرار کی پختگی اور گواہی دے دینے کے بعد۔

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں۔ اور دھتکارے ہوئے یعنی کافر۔

أَفَضَّيْهِ دِينَ اللَّهِ يَبْخُونَ کیا پھر دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقہ کو چاہتے ہیں۔

پچھلے جملہ (أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) پر عطف ہے اور ہمزہ استنہام انکاری کے لیے ہے یا محذوف کا استنہام ہے جیسے **أَيَتَوَلَّوْنَ فَعِذُوا** دین اللہ بخون (کیا وہ پیٹھ پھیر جاتے ہیں اور اللہ کے دین کے سوا کوئی اور

دین تلاش کرتے ہیں) اور مفعول (غیر دین اللہ) کو مقدم کر دیا کہ اسی سے انکار مقصود ہے اس میں زور پیدا کیا گیا ہے۔ ابی عمرو اور عاصم نے ہر ذابت حفص اور یعقوب نے فعل یبغون (بصیغہ غائب) پڑھا ہے۔ اور باقی قراء نے تبغون (بصیغہ مخاطب) پڑھا ہے۔ اس صورت میں اس کے شروع میں قل لہم (اُن سے کہہ دے) مقدّر ماننا پڑے گا۔

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے سب سرفکندہ ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے اور بے اختیاری سے۔

یعنی مان گئے ہیں دلائل میں نظر رکھنے اور حجت کی پیروی کرنے کے ساتھ — اور تلوار کے ساتھ مجبور کیے جانے اور اُس چیز کے آنکھوں دیکھ لینے کے ساتھ جو اسلام کی طرف مجبور کرتی ہے جیسے (بنی اسرائیل پر) پہاڑ کا اٹھایا جانا اور (فرعون وغیرہ کو دریائیں) غرق کر دینا اور موت کو (اُن کا) آنکھوں کے سامنے دیکھنا — یا فرشتوں اور اہل ایمان لوگوں کی طرح اپنی خوشی سے کرنے والے ہیں اور کافروں کی طرح مجبور و مسخر کیونکہ وہ اُس بات سے بچنے کی (توفیق و) قدرت ہی نہیں پاتے جو اُن کے لیے فیصلہ کر دی گئی۔

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (کفار) اور سب خدا ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
قاری حفص نے اسے یا سے (یُرْجَعُونَ) پڑھا ہے بنا برائیں کہ ضمیر غائب "مَنْ" (موصولہ) کی طرف راجع ہے۔

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَا اُنْزِلَ عَلٰى
اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ
وَ مَا اُوْتِیَ مُوسٰی وَ عِیْسٰی وَ النَّبِیُّوْنَ مِنْ رَّبِّہُمْ

آپ فرمادیجیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اُس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا اور اُس پر جو ابراہیم واسمعیل واسحاق ولعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا اور اس پر بھی جو موسیٰ وعیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا اُن کے پروردگار کی طرف سے۔

آنحضور علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی طرف سے اور اپنے پیروکاروں کی طرف سے ایمان کا اعلان کر دیں اور قرآن مجید جیسے آپ پر نازل شدہ ہے اسی طرح آپ کی تبلیغ کی وساطت سے اُن پر بھی نازل شدہ ہے اور اسی طرح یوں بھی ہوتا ہے کہ تمام میں سے ایک کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ تمام کی طرف منسوب سمجھا جاتا ہے۔ — یا یہ کہ آپ بادشاہوں کے سے طریقے پر جلالت شان سے فرما رہے ہیں (کہ ہم پر نازل ہوا ہے) اور نزول الٰہی سے بھی متعدی کیا جاتا ہے کیونکہ اُس کا منتہا رسول ہوتا ہے اور علیؑ کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے کیونکہ وہ اوپر سے نازل ہوتا ہے۔ اور اپنے پر نازل شدہ (یعنی قرآن کریم) کو تمام انبیاء پر نازل شدہ (کتب و صحائف) پر مقدم رکھا کیونکہ وہ آپ کے لیے زیادہ جانا پہچانا ہے اور یہی باقی کتب آسمانی کا معیار ہے۔

لَا تَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ اس کیفیت سے کہ ہم اُن میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔

یعنی یہ کہ کسی کی تصدیق کریں اور کسی کو جھٹلائیں۔ (ہم ایسا نہیں کرتے) وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں۔

یعنی ہم فرمانبردار ہیں اور اُسی کی عبادت میں صرف اُسی کو مانتے ہیں۔ وَ مَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا۔

غیر الاسلام، کا معنی ہے توحید اور اُس کی فرمانبرداری چھوڑ کر کوئی اور

بات۔
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
 تو وہ اُس سے مقبول نہ ہوگا اور آخرت میں تباہکاروں میں سے ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ اسلام سے منہ پھیرنے والا اور اُسے چھوڑ کر کسی اور (دین) کا چاہنے والا نفع کھونے والا ہے اور گھاٹے میں پڑنے والا ہے اس لیے کہ اس طرح وہ اُس فطرتِ سلیمہ کو ضائع کر دیتا ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اس آیت سے دلیل دی گئی کہ اسلام ہی ایمان ہے کہ اگر ایمان اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا تو قبول نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں ہر غیرتیت رکھنے والے دین کے قبول کی نفی ہے نہ کہ ہر اُس چیز کی بھی جو اُس کے معایر ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 'دین' کا لفظ اعمال کے لیے استعمال ہوا ہے (یہ دوسرا جواب ہے) یعنی جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور عمل چاہے وہ ہرگز قبول نہ ہوگا اور ایمان عمل کو نہیں کہتے (جبکہ اسلام عمل کا نام ہے)۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
 اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد اپنے ایمان لانے کے اور بعد اپنے اس اقرار کے کہ رسول سچے ہیں اور بعد اس کے کہ انھیں واضح دلائل پہنچ چکے تھے۔

بعید بتانے کے لیے ('کیف' استعمال ہوا) ہے (کہ یہ تو بہت بعید ہے) کہ اللہ تعالیٰ اُسے ہدایت دے کیونکہ حق سے دُوری اختیار کرنے والا بعد اس کے کہ حق اُس پر واضح ہو گیا مگر ابھی میں گھسا چلا جاتا ہے اور ہدایت سے دُور ہو جاتا

ہے — یہ بھی کہا گیا کہ استغمام (کیف) سے نفی کرنا اور ناپسند کرنا مقصود ہے اور یہ بات اس کی مقتضی ہے کہ مرتد کی توبہ قبول نہیں ہوگی — اور شَهِدٌ وَاكْفُفَ اِيْمَانَهُمْ میں پائے جانے والے معنی فعل پر ہے (کفر و پر نہیں) {گویا تقدیر عبارت یوں تھی: بَعْدَ اَنْ اٰمَنُوْا وَ شَهِدُوْا (کہ بعد اس کے ایمان لائے تھے اور گواہی بھی دی تھی)} اور اس کی نظیر اللہ کا یہ قول ہے: فَاَصْدَقَ وَاَكُنَّ — یعنی اکن کا عطف فَاَصْدَقَ پر ہے (حالانکہ یہ مجزوم ہے اور وہ منصوب تو وجہ یہ ہے کہ یہاں فاء داخل ہوئی ہے اگر وہ نہ ہوتی تو وہ بھی مجزوم ہی تھا عبارت یوں ہوتی: لَوْ لَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ اَصْدَقَ وَاَكُنَّ — ۱۲ حاشیہ) — یا یہ کفر و اسے حال واقع ہوا ہے جبکہ اس سے پہلے قَدْ، مقدر مانا جائے — اور دونوں طور پر جو دو توجہیں ذکر ہوئیں (یعنی ایمانہم کے معنی فعل پر عطف اور کفر و کا حال قد کے مضمون ہونے سے) — یہ آیت دلیل ہے کہ زبان سے اقرار کرنا (عمل یا اسلام) حقیقت ایمان کے سوا کوئی اور چیز ہے (کیونکہ اگر اقرار یعنی شہادت داخل ایمان ہوتی تو ایمان کے بعد اُس کا ذکر کرنا بے مقصد تھا) (تو مطلب یہ ہوا کہ اقرار باللسان اور ظاہری اعمال جسے اسلام کہا جاسکتا ہے کے ساتھ ساتھ تصدیق قلبی یعنی ایمان بھی لازم ہے)۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔

یعنی اُن لوگوں نے نظریاتی اعتبار سے بھی کوتاہی کی اور کفر کو ایمان کی جگہ لپٹایا تو پھر جس کے پاس حق آجائے اور وہ اسے پہچان بھی لے پھر اُس سے منہ پھیر لے (یہی لوگ تو ظالم و نا انصاف ہیں)۔

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اُن پر اللہ تعالیٰ کی بھی
لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی اور آدمیوں کی بھی سب کی۔

الفاظ سے دلیل ملتی ہے کہ ان لوگوں پر لعنت جائز ہے۔ اور مفہوم سے یہ پتا
بھی چلتا ہے کہ ان کے سوا آوروں پر لعنت درست نہیں اور ممکن ہے فرق یہ ہو کہ
اُن (مرتدین) کی طبائع بھی کفر پر ہی بنی ہیں { یہ مفسر کا مبالغہ ہے کیونکہ ہر طبع
فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوئی ہے } (اُن کے دلوں پر کفر کی ٹمر لگ چکی ہے) { وہ ہدایت
سے روک دیے گئے ہیں اور رحمت سے سراسر ناامید ہیں بخلاف اور لوگوں کے
کہ وہ ابھی تک اس درجہ تک نہیں پہنچے } اور یہاں "وَالنَّاسِ" سے مراد مؤمنین
ہیں۔ یا عامۃ الناس مراد ہیں کیونکہ کافر بھی تو حق کے انکار کرنے والے اور اُس
سے پھر جانے والے پر لعنت کرتا ہے لیکن بذاتِ خود حق کو نہیں پہچان پاتا۔

خَالِدِينَ فِيهَا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اُس میں رہیں گے۔

(فِيهَا کا معنی ہے) اسی لعنت میں۔ یا سزائیں۔ یا دوزخ میں۔
اگرچہ مؤخر الذکر دو پھیزوں کا ذکر (الفاظ میں) نہیں آیا مگر (طریقہ) کلام سے یہ
بات مل جاتی ہے۔

لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَّا
الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اُن پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے
پائے گا اور نہ ہی اُن کو مہلت دی جائے گی ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد۔
یعنی مرتد ہونے کے بعد توبہ کر لیں۔

وَأَصْلَحُوا اور اپنے کو سنوار لیں۔

جو کچھ اُنہوں نے کوتاہی و نقصان کیا تھا اُس کی تلافی کر لیں (کیونکہ صرف ندامت

اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہی کافی نہیں اس کے ساتھ جو حقوق وہ ادا نہ کر سکے تھے
 بسبب ارتداد کے اب اُسے بھی پورا کرنے کی کوشش کریں) — اور یہ بھی جائز ہے
 کہ اس کا مفعول نہ مانیں بلکہ اصل حوالہ کا معنی دخول فی الصلاح (وہ بھلائی میں
 داخل ہو گئے) کر لیں۔

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سو بے شک خدا تعالیٰ بخش دینے والے ہیں۔
 وہ اُن کی توبہ قبول کرتے ہیں۔

رَّحِيمٌ رحمت کرنے والے ہیں۔

اُن پر مہربانیاں کرتے ہیں۔ — کہا گیا ہے کہ یہ آیت حادث بن سوید کے بارے
 میں نازل ہوئی جب وہ اپنے مرتد ہو جانے پر پشیمان ہوا اُس نے اپنی قوم کی
 طرف پیغام بھیجا کہ (آنحضور علیہ السلام سے) پوچھیں کہ کیا میری توبہ منظور ہو
 سکتی ہے تو آنحضور علیہ السلام نے اُس کے بھائی جلاس کو یہ آیت دے کر بھیجا،
 چنانچہ وہ مدینہ لوٹ آیا اور تائب ہو گیا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أزدَادُوا
 كُفْرًا بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں۔
 جیسے یہود کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توراۃ پر ایمان لائے کہ

بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو نہیں مانا تھا۔ پھر آنحضور علیہ السلام اور
 قرآن پاک کو نہ ماننے پر اُن کے کفر میں اضافہ ہو گیا۔ — یا یہ کہ آپ پر بہشت سے
 پہلے ایمان لائے تھے مگر آپ کے تشریف لانے پر انکار کر دیا پھر اصرار اور دشمنی
 اور طعن و تشنیع کر کے اور ایمان سے لوگوں کو روک کر اور نقض میثاق کر کے اپنے
 کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ — یا اُن لوگوں کی طرح جو مرتد ہو گئے تھے اور اہل مکہ
 کے ساتھ مل گئے تھے پھر یہ کہنے سے اپنے کفر میں بڑھ گئے تھے کہ ہم تو محمد (صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حوادثِ روزگار اور انقلاباتِ زمانہ کے واقع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ — یا یہ کہا تھا کہ ہم آنحضور علیہ السلام کی طرف لوٹ جائیں گے اور ایمان کا اظہار کر کے اُس سے منافقت کریں گے۔

لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ اَنْ كِي تَوْبَهُ هِرْكَزْ مَقْبُولْ نَهْ هُوْكَی۔

توبہ کے قبول نہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ توبہ ہی نہ کریں گے۔ — یا یہ کہ توبہ ایسی گھڑی میں کریں گے جو قبولیت کا وقت نہ ہوگا یعنی اُس وقت توبہ کریں گے جب وہ موت کے قریب ہوں گے تو یہاں عدمِ توبہ سے عدمِ قبولِ توبہ کا کناہ کیا گیا اُن کی حالت کو سخت بتاتے ہوئے اور اُن کے حال کو واضح کرتے ہوئے کہ وہ رحمتِ الہی سے مایوس ہیں۔ — یا اُس لیے کہ اُن کی توبہ منافقت پر ہی مبنی ہوگی (لہذا قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا) اور اس صورت میں ارتداد اور زیادہ کفر کا بیان بھی (عدمِ قبول کے لیے) ضروری نہ رہا اور یہی وجہ ہے کہ اس پر افاء سببیت داخل نہیں ہوئی۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔

وہ گمراہی پر پختہ ہو چکے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ مَا تَوَّاهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلًّا أَلَا رَضِيَ ذَٰهَبًا بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالتِ کفر ہی میں سو اُن میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جاوے گا۔

اُن کا کفر پر مرنا فدیہ قبول نہ کیے جانے کا سبب ہے لہذا یہاں اس طرف اشارہ کرنے کے لیے "فاء (سببیت)" داخل کر دی گئی۔ اور مِلًّا الشَّيْءِ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو (پورا پورا) بھر دینا اور — ذَٰهَبًا تمیز ہو کر منصوب

ہے۔ اور اسے سلا سے بدل قرار دے کر مرفوع (ذہب) بھی پڑھا گیا ہے۔
 — یا اِس بنا پر کہ یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے۔

وَلَوْ اَفْتَدٰی بِہِ اِگرچہ وہ معاوضہ میں اُس کو دینا بھی چاہے۔

معنی پر محمول ہے گویا یوں کہا گیا کہ اُن میں سے کسی سے فدیہ قبول نہ کیا

جائے گا اگرچہ وہ زمین بھر سونا ہی دے (مطلب یہ ہے کہ فدیہ قطعاً قبول ہی نہ کیا

جائے گا۔ ۱۲) یا یہ معطوف ہے محذوف پر کہ لَوْ تَقَرَّبَ بِہِ فِی الدُّنْیَا

وَ اَفْتَدٰی بِہِ فِی الْاٰخِرَةِ { (اگرچہ وہ دنیا میں اتنا سارا سونا اللہ کی راہ

میں خرچ کر ڈالے اور آخرت میں اس کے ثواب و جزاء کو بطور فدیہ پیش کرے)

یعنی یہاں فدیہ کا معنی ہے صدقہ، دنیوی) { — یا مراد یہ ہے کہ اُس کی مثل

فدیہ دے گویا یہاں "ب" میں مثل کا لفظ محذوف ہے اور بار مع کے

معنی میں ہے معنی یوں ہوگا کہ اگر وہ زمین بھر سونا دے ساتھ ہی اُس کی مانند

اور دے تو بھی قبول نہ ہوگا جیسے فرمایا: وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوا هَآرِفِ

الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَ مِثْلَ ہٰۤیۡہِ — (یہاں مِثْلَ ہٰۤیۡہِ سے استشاد کرنا

مقصود ہے) اور مثل حذف کیا جاتا ہے اور کثیراً بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ دو

ایک طرح کی اشیاء ایک ہی چیز کے حکم میں ہوتی ہیں۔

اَوَّلٰیۤہِۙ لَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ اُن لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی۔

انہیں ڈرانے اور احتیاط اختیار کرنے میں زور دیا گیا ہے اور بالوس کر

دینا مقصود ہے کیونکہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جو فدیہ قبول نہ کرے وہ احسان کرتے

ہوئے بخش دے (تو بتا دیا کہ نہیں اُن کو سزا ہی ملے گی)۔

وَ مَا لَہُمْ مِنْ نَّاصِرٍۭۚ اُن کے کوئی حامی بھی نہ ہوں گے۔

یعنی (اُن سے) عذاب دور کرنے میں (کوئی مددگار نہ ہوگا) اور یہاں 'مِنْ'

مزیدہ برائے استغراق ہے (یعنی کوئی بھی ناضر نہ ہوگا)۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ تَمَّ خَيْرٌ كَامِلٌ كَوْ كَيْفٍ نَهْ حَاصِلٌ كَر سَكُو كَے ۔

یعنی تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پاسکتے جو کمالِ خیر ہے ۔ یا یہ کہ تم اللہ سے

نیکی نہیں پاسکتے جو کہ اُس کی رحمت، اُس کی رضا و خوشنودی اور جنت ہے ۔

حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے ۔

خواہ وہ مال ہو یا وہ جس کی زیادہ پروا کی جاتی ہے جیسے لوگوں کی امداد میں

اپنے وقار اور جاہ کا خرچ کرنا اور بدن کا اللہ کی فرمانبرداری میں خرچ کرنا اور

جان کو اُس کی راہ میں خرچ کرنا ۔ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو

ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا : اے اللہ کے رسول ! میرے

مالوں میں مجھے بئیرِ حاکی جاگیر (باغ) سب سے زیادہ پسند ہے، آپ اے اللہ کی

مرضی کے مطابق خرچ کر دیجیے ۔ آپ نے فرمایا : خوب خوب ! یہ مال بڑا عمدہ ہے ۔

(یا یہ کہ بڑا نفع بخش ہے) اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اسے اپنے رشتہ داروں میں

خرچ کر دے ۔ اور زید بن حارثہ ایک گھوڑا لے آئے جو انہیں محبوب تھا

عرض کیا یہ اللہ کی راہ میں حاضر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس

پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سوار کر دیا ۔ اس پر زید نے عرض کیا : حضور !

میں نے تو اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے ۔ آپ نے فرمایا : بلاشبہ اللہ نے اسے

تجہ سے قبول کر لیا ۔ اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ پسندیدہ ترین اموال

اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا زیادہ درجہ رکھتے ہیں ۔ اور آیت عام

ہے صدقاتِ واجبہ کو بھی اور صدقاتِ نافلہ کو بھی ۔ اور اے بَعْضَ مَا

تَحِبُّونَ بھی پڑھا گیا ہے اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ حین تبعیض کا ہے

(یعنی پسندیدہ ترین مال میں سے کچھ خرچ کر دینا کافی ہے ضروری نہیں کہ سارا

ہی خرچ کیا جائے) اور ہو سکتا ہے مِنْ (تبعیض کا نہ ہو بلکہ) بیان نہ ہو۔ (یعنی خرچ کرو اپنی پسندیدہ چیزیں —)

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے۔

یعنی پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی سی یا اُس کے علاوہ اشیاء میں سے یہاں مِنْ، مَآ (موصولہ) کا بیان ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا عَمِلُمْ اللہ تعالیٰ اُس کو بھی خوب جانتے ہیں۔

لہذا اُس کے مطابق تمہیں جزاء دے گا۔

كُلُّ الطَّعَامِ سب کھانے کی چیزیں۔

اور اس سے مراد اُن کا کھانا ہے۔

كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔

یعنی اُن کے لیے اُن کا کھانا حلال تھا اور حِلًّا مصدر ہے جو بطور نعت

(کلمہ صفت) آئی ہے یہی وجہ ہے کہ واحد جمع اور مذکر مؤنث سب اس

میں برابر ہیں جیسے فرمایا: لَاهُتَّ حِلٌّ لَّهُمْ (یعنی جمع مؤنث کے لیے بھی

حِلٌّ کا لفظ ہی آیا۔)

إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ بِاِثْنَاءِ اُس کے جس کو یعقوب نے حرام

کر لیا تھا۔

عَلَىٰ نَفْسِهِ اپنے نفس پر۔

حرام کردہ چیزیں جیسے اونٹ کا گوشت اور اُس کا دودھ — یہ بھی کہا

گیا کہ آپ کو 'عرق النساء' کا مرض تھا اور آپ نے نذر مانی کہ اگر آپ شفا یاب

ہو جائیں تو اپنا پسندیدہ کھانا چھوڑ دیں گے اور یہی (اونٹ کا گوشت وغیرہ)

آپ کا پسندیدہ کھانا تھا — اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے اطباء کے کہنے پر

بطور دواء (یعنی پرہیز کی خاطر) ایسا کیا تھا۔ اور اُس شخص نے جو کہتا ہے کہ نبی اجتہاد کر سکتا ہے یہاں سے دلیل پکڑی ہے اور جو شخص اجتہادِ نبی کا قائل نہیں وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے حکم سے تھا گویا وہ پہلے ہی حرام تھا (لہذا اجتہاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا)۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ التَّوْرَةُ نَزُولِ تَوْرَةٍ سَبَقَ -

اُن کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے اُن کی سزا اور اُن پر سختی کی خاطر کچھ چیزوں کے حرام ہونے کے احکام تھے — اور یہ تردید ہے یہود کے اس دعویٰ کی کہ وہ بُری ہیں اُس الزام سے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے یوں دی ہے: **وَيُظْلِمُ** **مِنَ الَّذِينَ هَادُوا** **وَاحَرَّهْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ** (یہودی لوگوں کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہم نے اُن پر پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں) اور دوسری جگہ فرمایا: **وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا** **وَاحَرَّهْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ** (ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا) — یہودی کہتے تھے کہ یہ ہم پر ہی حرام نہیں کی گئی بلکہ (ہم سے) پہلے حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہما السلام اور اُن کے بعد بھی حرام ہی تھیں حتیٰ کہ معاملہ ہم تک پہنچا — لہذا پہلوں کی طرح ہم پر بھی حرام ہی رہیں — اور اس میں جواب ہے کہ نسخ منع نہیں ہوئی (یعنی قرآن توراة و انجیل کا نسخ ہے) اور آنحضور علیہ السلام پر طعن کا جواب ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اونٹوں کا گوشت اور دودھ حلال قرار دیتے ہیں۔ **قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** فرمادیجیے کہ پھر توراة لاؤ پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔

اُن کے ساتھ دلائل بازی کرنے میں اُنہی کی کتاب لانے کا حکم فرمایا اور توراۃ میں موجودہ احکام سے ہی اُنہیں لا جواب کرنا مقصود ہے کیونکہ اُن پر اُن کے ظلم و تعدی

کی وجہ سے وہ چیزیں حرام کر دی گئیں جو پہلے حرام نہ تھیں۔ روایت ہے کہ آنحضور علیہ السلام نے جب ان سے یہ فرمایا تو وہ مبہوت و ششدر رہ گئے اور توراۃ لانے کی جسارت نہ کر سکے۔ اور اس میں آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل

فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ سَوْفَ نَشْخِصُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ بِرَجْمٍ شَدِيدٍ
تہمت لگے۔

یعنی پسے زَنَم ہیں اللہ تعالیٰ پر بات بنائے کہ یہ (حرام شدہ چیزیں) تو توراۃ کے نازل ہونے سے پہلے بھی بنی اسرائیل پر حرام تھیں بلکہ اس سے بھی پہلے کے لوگوں پر حرام کی گئی تھیں۔

مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ اُس کے بعد ۔

یعنی بعد اس کے کہ ان پر حجت و دلیل قائم کر دی گئی۔

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔

(ایسے ظالم) جو اپنی جانوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے اور حق کا مقابلہ کرتے

میں حالانکہ وہ اُن پر واضح ہو چکا ہے۔

قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ اَپْ كَمَ دَجِيْهِ كَالَّذِى تَعَالٰى فِى سَجْ كَمَ دِيَا۔

یہ اُن کے جھوٹ پر تعریض کرنا مقصود ہے۔ یعنی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ

تو سچا ہے اُس بات میں جو اُس نے نازل کی جھوٹے تم ہی ہو۔

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا سَمِعْتُمْ لِبَرَاهِيمَ كَمَا اتَّبَعَ كُرُو

جس میں ذرا کجی نہیں۔

یعنی ملت اسلام جو اصل میں ملت ابراہیمی ہے۔۔۔ یا یہ ٹراڈ مارک ہے کہ تم سیدنا

ابراہیم علیہ السلام کی ملت، کے مشابہ ملت کی پیروی کرو تاکہ تم یہودیت سے بچ سکو۔

پاسکو جس نے تمہیں دنیوی اغراض کے پورا کرنے کی خاطر تحریف اور غرور (و مقابلہ) پر مجبور کیا ہے اور جو تم پر پاکیزہ چیزوں کے حرام ہونے کا باعث ہوئی (و وہ پاکیزہ چیزیں) جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اُن کے تابعین کے لیے حلال رکھا۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اُور وہ مشرک نہ تھے۔

اس میں اشارہ ہے کہ اُن کا اتباع ضروری ہے توحید خالص میں (جو مشرک سے پاک ہو) اور استقامت فی الدین میں اور افراط اور تفریط سے بچ جانے میں۔ اور اس میں یہود کے شرک کے بارے میں تعریض ہے (یعنی یہ کہ حضرت ابراہیم تو مشرک نہیں تھے تم مشرک ہو)

اِنْ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَاقِيًا وَه مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا۔

یعنی عبادت کی خاطر بنایا گیا اور لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا گیا۔ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس پر اس سے دلیل ملتی ہے کہ (اسے فاعل کے وزن پر یعنی) فعل معروف وُضِعَ بھی پڑھا گیا ہے۔

لَلَّذِي بِبَكَّةَ وَه مکان ہے جو کہ مکہ میں ہے۔

بکۃ مکہ کی دوسری بولی ہے جیسے نبیط اور نہیط (ایک پست درجہ کی قوم) دونوں لفظ ایک ہی معنی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اُھَرُ راتِبُ کی بجائے اُھَرُ رَاتِمُ (طے شدہ یا مقرر کردہ معاملہ) اور لاذب اور لاذم وغیرہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بکۃ مسجد کی جگہ کو کہتے ہیں اور مکہ شہر کا نام ہے۔ بکۃ بَلَد سے لیا گیا جس کا معنی ہے رکاوٹ پیدا کرنا یا کوٹ دینا (اور تباہ کر دینا) کیونکہ یہ (مقام عالیشان) بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں توڑ

دیتا ہے۔ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بطور عبادت گاہ بنایا گیا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ”مسجد حرام“ پوچھا گیا: ”اس کے بعد“ فرمایا: ”بیت المقدس (تعمیر کیا گیا)۔“ پوچھا گیا: ”ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فرق ہے؟“ فرمایا: ”چالیس سال“۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جس نے اسے پہلے بنایا وہ حضرت ابراہیم تھے پھر یہ گھر گر گیا تو اسے بنی جرہم میں سے کچھ لوگوں نے بنایا پھر عمالقہ (عملیق: قد آور لوگ) نے پھر قریش نے تعمیر کیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ پہلا گھر ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا پھر یہ طوفانِ نوح میں مٹ گیا اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اسے نئے سرے سے بنایا۔ یہ بھی کہا گیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں ایک گھر تھا جس کا نام ’الضراح‘ (بیت المعمور) تھا اور فرشتے اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ پھر جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں ڈالے گئے آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کی زیارت کیا کریں اور اس کے گرد طواف کیا کریں اور طوفانِ نوح کے موقع پر اسے جو تھے آسمان پر اٹھا لیا گیا جس کا طواف ملائکہ آسمانی کیا کرتے تھے۔ تاہم یہ روایت ظاہری الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بلحاظ شرف و بزرگی پہلا گھر ہے، نہ بلحاظ زمان و وقت۔

مُبَارَکًا جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے۔

یعنی اس میں بہت بھلائی ہے اور بہت منافع ہیں اس شخص کے لیے جو اس کا حج کرے اور عمرہ کرے اور اس میں اعتکاف کرے اور اس کے گرد طواف کرے۔ یہ حال ہے اس ضمیر سے جو ظرف (بیکتہ) میں چھپی ہوئی ہے یعنی رُحی (بکہ والے گھر کا حال یہ ہے کہ وہ با برکت ہے۔)۔

وَهْدَىٰ لِلْعَالَمِينَ اور جہان بھر کے لوگوں کا رہنما ہے۔

اس لیے کہ وہ اُن کا قبلہ ہے اور اُن کی جائے عبادت ہے اور اس لیے بھی کہ اس میں عجیب اور انوکھی نشانیاں ہیں، جیسے فرمایا :
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔

پہلے بیت اللہ کے سامنے سے آکر مرط جاتے ہیں اور مدتوں سے ایسا ہو رہا ہے (مگر معلوم ہوا ہے کہ یہاں یا تو مفتی کو غلطی لگی ہے یا اس نے غلو سے کام لیا ہے کیونکہ یہ بات مشاہدہ کے خلاف ہے ۱۲ نعیمی) — اور یہ کہ پھاڑ کھانے والے درندے حرم میں شکار کیے جانے والے جانوروں کے ساتھ مل کر پھرتے ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور یہ کہ جس سرکش نے بھی اس گھر کی طرف بُرائی کا قصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اُسے تباہ و برباد کر دیا جیسے اصحابِ فیل وغیرہم — اور یہ جملہ تفسیر کرنے والا ہے هُدَىٰ لِلْعَالَمِينَ

کی — (یعنی یہ نشانیاں وغیرہ رہنمائی کرتی ہیں) یا یہ دوسرا حال ہے۔
مَقَامُ اِبْرَاهِيمَ منجملہ اُن کے ایک مقام ابراہیم ہے۔

یہ مبتدا ہے جس کی خبر محذوف ہے گویا اصل عبارت یوں تھی : هُنَا مَقَامُ اِبْرَاهِيمَ ، یا یہ فیہ آیات سے بدل بعض من الکل ہے۔ — کہ ایک نشانی یہ ہے) — اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ عطفِ بیان ہے (واو عاطفہ کے بغیر عطف کو عطفِ بیان کہا جاتا ہے، واو عاطفہ موجود ہو تو عطفِ نسق ۱۲) اس بنا پر کہ آیات سے مراد مٹھوس چٹان پر قدم مبارک کا نشان رہ جانا اور ٹخنوں تک اُس میں دھنس جانا، اور باقی چٹانوں میں سے اس ایک چٹان کا نرمی کے لیے مخصوص کرنا اور تمام انبیاء کے باقی نشانات کو چھوڑ کر آپ ہی کے نشان کو باقی رکھنا اور کثرتِ اعداء کے باوجود ہزاروں سال تک اُس کا محفوظ رکھنا وغیرہ۔ —

اس کی تائید اُس قرات سے ہوتی ہے جس میں آیۃ بَيِّنَةٌ واحد پڑھا گیا ہے۔ اور اس نشان کا سبب یہ ہوا کہ جب کعبہ کی عمارت بلند ہو گئی تو آپ اس پتھر پر کھڑے ہو گئے تاکہ آپ پتھروں کے اٹھنے (اور بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے) پر قدرت پاسکیں۔ اس پر آپ کے قدم مبارک اُس چٹان میں دھنس گئے۔

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔

یہ جملہ ابتدائیہ ہے { یعنی اس میں خبریہ (از مبتدا و خبر) (اس صورت میں مَنْ اسم موصول ہوگا) }۔ یا شرطیہ ہے (اس صورت میں مَنْ کلمہ شرط اور كَانَ اُس کی جزا ہے) اور (دونوں صورتوں میں) مَقَامُ اِبْرَاهِيمَ پر معنوی طور پر معطوف ہے کیونکہ یہ اس معنی میں ہے کہ اَمِنْ مَنْ دَخَلَهُ یعنی مِنْهَا اَمِنْ مَنْ دَخَلَهُ (اُن نشانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اس گھر میں داخل ہوا امن پاگیا)۔ یا یہاں مِنْهَا مقدر نہ کریں بلکہ اصل عبارت یوں سمجھیں رَفِیْہَ اَیَاتِ بَیِّنَاتٍ مَقَامُ اِبْرَاهِیْمَ وَ اَمِنْ مَنْ دَخَلَهُ۔ (اس میں نشانیاں ہیں واضح مقام ابراہیم اور اُس شخص کا امن پانا جو اس میں داخل ہو)۔ اور آیات جمع کا لفظ لاکر بہت سی نشانیاں بتانے کی بجائے صرف دو پر ہی اکتفا کیا اور باقیوں کا ذکر نہیں کیا جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا: مُحِبِّبُ اِلَیَّ مِنْ دُنْیَاکُمْ ثَلَاثُ الطَّیِّبُ وَ النِّسَاءُ وَ قُرَّةُ عَیْنِیْ فِی الصَّلٰوۃِ۔ { تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں خوشبو اور (نیک) عورتیں۔ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے (یہاں مقام استشہاد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تین چیزوں کی بجائے (دنیا کی) دو ہی

چیزوں کا ذکر فرمایا اور تیسری کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ ایک مستغنی کر دینے والا
جملہ فرمادیا کہ یہ سب چیزیں (دنیا کی) تو عارضی ہیں اصل تو یادِ محبوب ہے۔
لہذا میری آنکھیں وہیں ٹھنڈی ہوتی ہیں میرا دل وہیں تسکین پاتا ہے جب میں
یادِ محبوب حقیقی میں مستغرق ہو جاتا ہوں۔

نہ دنیا میں، نہ دولت میں، نہ گھر آباد کرنے میں

میرا دل چین پاتا ہے خدا کو یاد کرنے میں

یہاں ایک اشتباہ یہ ہو سکتا ہے کہ تیسری محبوب چیز یہی نماز ہے جسے
حضور بیان فرماتا چاہتے تھے مگر جواب یہ ہے کہ نماز تو دنیا کی چیز نہیں آخرت
کی چیز ہے اور حضور نے فرمایا: **مِنْ دُنْيَاكُمْ** تمہاری دنیا میں سے محبوب
تین چیزیں ۱۲

(اللہ تعالیٰ نے دو ہی نشانوں 'مقامِ ابراہیم' اور 'آئینِ منّ دَخل'
کے ذکر پر اکتفا کیا) کیونکہ یہ دونوں دونوں جہانوں میں رہتی دنیا تک اور ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے اپنے سوا دوسری چیزوں سے مستغنی کر دیتی ہیں اور قیامت
کے دن عذاب سے امن حاصل ہوگا۔ **أَخْضُرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** فرمایا:
مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا۔ (جو شخص
حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں فوت ہو جائے قیامت میں امن و سلامتی سے
اُٹھے گا یعنی عذاب سے محفوظ رہے گا) — اور امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ
علیہ کے نزدیک جس شخص کا قتل کرنا بوجہ مرتد ہو جانے کے یا قصاص وغیرہ میں
ضروری ہو جائے اور وہ حرم میں پناہ پکڑے اُس سے تعرض نہ کیا جائے البتہ
اُسے دُعا سے نکلنے پر مجبور کیا جائے۔ (پھر حدِ شرعی جاری کی جائے ۱۲)۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور اللہ کے واسطے لوگوں کے

ذمہ اُس مکان کا حج کرنا ہے۔

(حج کا مطلب ہے) مخصوص طریقے پر اُس کی زیارت کا قصد کرنا۔
 اختلافِ قراست : حمزہ، کسائی اور عاصم نے بروایت حفص اسے کسرہ
 سے (حجّ) پڑھا ہے جو اہل نجد کی بولی ہے۔

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا یعنی اُس شخص کے ذمہ جو طاقت رکھے
 وہاں تک کی سبیل کی۔

’الناس‘ سے بدل بعض من الكل ہے اور ’الناس‘ میں تخصیص پیدا کرنے
 کی خاطر آیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ’استطاعة‘ کا
 مفہوم ازاد و راجلہ، بیان فرمایا ہے اور اس سے امام شافعی علیہ الرحمۃ کے معنی
 کی تائید ہوتی ہے کہ استطاعت کا مطلب ہے (وہاں تک جلتے آنے کے لیے)
 مالی طاقت (رکعتا ہو) اور اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر خود نہ کر سکے تو اُسے
 ضروری ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا کر بھیج دے جب اُس کے پاس نائب
 بنانے کے لیے مالی طاقت ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
 استطاعت کا معنی ہے بدن کی طاقت، لہذا جو شخص چلنے اور راستے میں کما کھانے
 پر قدرت رکھتا ہو اُس پر حج کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ
 علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں (استطاعت بالمال اور بالبدن) دونوں آجاتی ہیں۔
 لہذا جب دونوں پائی جائیں استطاعت مالی بھی اور استطاعت بدنی بھی تب
 جا کر حج واجب ہوتا ہے۔ اور ’إِلَيْهِ‘ میں ضمیر ’البیت‘ کی طرف
 راجع ہے۔ یا حجّ کی طرف۔ اور وہ تمام اسباب جو کسی چیز تک
 پہنچنے کا ذریعہ ہوں اُس کی سبیل (ذریعہ) کہلاتے ہیں۔

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جو شخص منکر ہو

تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہیں۔

جو شخص حج نہ کرے اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ بتایا جائے کہ یہ امر کتنا زیادہ ضروری (اور واجب تاکید) ہے اور اس لیے کہ حج کے ترک کرنے والے پر سختی دکھائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحْجْ فَلَيْمَتْ اِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا {جو شخص حج کیے بغیر مر گیا (حالانکہ استطاعت رکھتا تھا) تو وہ (کفر کی موت) مرا خواہ یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر}۔

اس آیت میں کئی دلائل سے حج کا واجب ہونا ثابت کیا — پہلے تو جملہ اسمیہ لائے اور خبر اللہ کو مقدم رکھا (جملہ اسمیہ میں جملہ فعلیہ کی نسبت زیادہ زور اور تاکید ہوتی ہے)۔ پھر اُسے اس طرح رکھا جس سے ظاہر ہوتا کہ یہ لوگوں کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ کا حق واجب ہے — پھر پہلے حکم کو عام رکھا اسی کے بعد اسے خاص کر دیا، گویا مبہم (غیر واضح) بیان کر دینے کے بعد اُسے واضح (اور صاف) کر دیا۔ اور مقصود میں تاکید کی خاطر اُسے دوبارہ ذکر کیا اور دہرایا ہے — اور حج نہ کرنے کو کفر کا نام دیا کیونکہ یہ کافرانہ کام ہے — اور یہاں استغناء (کہ اللہ بے پروا ہے) کا ذکر کیا کیونکہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے کافروں سے ناراض ہونے پر اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے پر دلیل دینا مقصود ہے — اور یہ جو فرمایا عن العالمین، تو اس سے حکم کے عام کرنے میں مبالغہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو کسی عالم میں کسی کی پروا نہیں — اور اس میں اس کے تمام عالمین کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو کسی عالم میں کسی کی پروا نہیں ہے اور اس میں اس کے تمام عالمین سے مستغنی ہونے پر دلائل کے ساتھ رہنمائی کی گئی ہے۔ اور (حج نہ کرنے والے پر) اللہ کی سخت ناراضی بتائی گئی کیونکہ

جج کرنا ایک ایسا فریضہ ہے جو بہت ناگوار گزر سکتا ہے۔ اس میں کسر نفس، بدن کو تھکانا، مال کا خرچ کرنا، خواہشات (نفسانی) سے الگ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا (بیک وقت) سب موجود ہیں۔

شان نزول : روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام اہل مذاہب کو بلایا اور ان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَقَّ فَحَبَّبُوا" اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جج فرض کیا ہے لہذا تم لوگ جج کیا کرو" اس پر ایک ملت ایمان لائی اور پانچ ملتیں نہ مانیں۔ اس موقع پر یہ آیت وَمَنْ كَفَرَ الْإِسْلَامَ نَازِل ہوئی۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ آپ فرما دیجیے کہ اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا۔

یعنی اُس کی آیات سمعیہ اور عقلیہ کا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت پر وال ہیں اُس امر میں جس کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں جج اور دیگر واجبات شرعیہ کے معاملہ میں (جج کا فرض ہونا آیات ماسبق میں ذکر ہو چکا) یہاں اہل کتاب کو خاص طور پر خطاب فرمایا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اُن کا کفر قبیح تر ہے بحالانکہ وہ آیات الہیہ کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ اور یہ آیت اس بات پر بھی دلیل ہے کہ اگرچہ وہ توراۃ و انجیل پر ایمان رکھتے، مگر یہی نہیں مگر حقیقت حال اس کے خلاف ہے، وہ نہ توراۃ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں نہ انجیل کے فرامین پر۔

وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں۔

تم اپنے آپ کو مومن گردانتے ہو اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام

اعمال کو دیکھتے اور اطلاع رکھتے ہیں پھر وہ تمہیں اُن کے عوض جزاء و سزا دیں گے اور اُس وقت یہ تحریف اور کتمان حق کام نہ آئے گا۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنَ آمَنَ آپ فرمادیجیے اے اہل کتاب کیوں ہٹاتے ہو اللہ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا۔

خطاب اور استفہام کو مکرر لاکر اس سے اُن کی سرزنش میں مبالغہ مقصود ہے (کہ اے اہل کتاب تم عالم ہونے کے باوجود ایسا کیوں کرتے ہو) اور تکرار سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا کی راہ سے روکنے میں اُن کے پاس کوئی عذر نہ رہے اور یہ بھی کہ یہ دونوں کام (کفر بایات اللہ اور صد عن سبیل اللہ جو تم کرتے ہو) اپنی اپنی جگہ پر قبیح ہیں (دونوں مل گئے تو بڑی قباحت ہوگی) ان دونوں میں سے ہر ایک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب کھینچ لانے میں کافی تھا (مگر تم ہو کہ بیک وقت دونوں کے مرتکب ہو رہے ہو) — اور سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے جس پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ اسلام ہے۔

کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں فتنہ انگیزی کرتے تھے اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف اکساتے تھے یہاں تک کہ وہ اوس و خزرج قبیلوں کے پاس آئے (جو صدیوں کی خانہ جنگی کے بعد اسلام لاکر بھائی بھائی بن چکے تھے) ان لوگوں نے انہیں وہ لڑائیاں اور دشمنی یاد دلائی جو زمانہ جاہلیت میں اُن میں رہی تھی اور اُن کا مقصد اس سے یہ تھا کہ پھر ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں اور وہ اُن کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی جیلہ بازیاں کرتے تھے۔

تَبَيَّنُوا نَهَا عَوَجًا اس طور پر کہ کچی ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے۔ یہ حال ہے ضمیر خطاب تصدُّون سے یعنی تم اس دین میں کچی کی تلاش

اور کوشش کرتے رہتے ہو۔ تم ملمع کاری کرتے رہتے ہو کہ لوگوں کو شبہ اور وہم میں ڈال دو کہ یہ دین تو حق سے دور ہے۔ (اس شریعت نے جو شریعت موسویہ میں) نسخ (کیا اس) کو تم تسلیم نہیں کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور صفات جلیلہ بدل دیتے ہو اور اسی طرح سے تم دین حق میں کجی چاہتے ہو۔ یا اس سے یہ مراد ہے کہ تم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکساتے ہو تاکہ اُن کا اتحاد پارہ پارہ ہو جائے اور اُن کے دینی معاملات میں خلل واقع ہو جائے۔

وَ اَنْتُمْ شَرِّكَاۤءُ ۝۱۰۰ حالانکہ تم خود بھی اطلاع رکھتے ہو۔ یعنی یہ کہ تم جانتے ہو کہ یہ خدا کی راہ ہے اور اس سے روکنا بذاتِ خود گمراہی اور دوسرے کو گمراہ کرنا ہے اور تم تو اپنے اہل مذہب میں عادل سمجھے جلتے ہو، لوگ تمہاری باتوں پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنے جھگڑوں میں تمہیں گواہ قرار دیتے ہیں۔

وَمَا اللّٰهُ بِخَافِلٍ عَمَّا تَصَلُّوْنَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔

یہ اُن کے واسطے وعید ہے۔ اور جبکہ سابقہ آیت میں ناپسندیدہ امر اُن کا کفر تھا اور وہ اُسے ظاہر و باہر کرتے تھے لہذا وہاں فرمایا: واللہ شہید علی ما تعملون۔ اور جب کہ اس آیت میں اُن کا مومنین کو اسلام سے روکنے کا ذکر تھا اور اسے وہ چھپاتے تھے اور اس میں وہ حیلہ بازیاں کرتے تھے لہذا فرمایا کہ (یہ دقیق و مخفی تدبیر انسانوں سے تو چھپی رہ سکتی ہے مگر) واللہ بخافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّن

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
كَافِرِينَ اے ایمان والو! اگر تم کھانا مانو گے کسی فرقہ کا ان لوگوں میں
سے جن کو کتاب دی گئی ہے تو وہ لوگ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا
دیں گے۔

یہ آیت اوس اور خزرج کے چند آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بیٹھے
باتیں کر رہے تھے۔ اُن کے پاس سے شاس بن قیس یہودی گزرا تو اُسے اُن کی آپس
کی اُلفت اور مل بیٹھنے نے غصے میں ڈال دیا۔ لہذا اُس نے ایک یہودی نوجوان
کو حکم دیا کہ اُن کے پاس جا بیٹھے اور انہیں یوم بعات یاد دلائے اور انہیں اُن
اشعار میں سے کچھ شعر سنائے جو اُس جنگ کے بارے میں کہے گئے تھے۔ اور اس
جنگ میں قبیلہ اوس کو فتح ہوئی تھی۔ چنانچہ اُس یہودی نے ایسا ہی کیا اور وہ
لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، باہم دگر فخر کرنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف
غصے میں آگئے اور پکار اُٹھے: "ہتھیار لاؤ، ہتھیار لاؤ" اور دونوں قبیلوں
میں سے بہت لوگ جمع ہو گئے۔ (یہ شور شن کر) رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا: "میرے ہوتے ہوئے تم
زمانہ جاہلیت کو واپس لانا چاہتے ہو بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصرت
اسلام سے مشرف کیا ہے، اُس کے ذریعہ جاہلیت کے تمام امور کو ختم کر دیا ہے
اور تمہارے دلوں میں اُلفت پیدا کر دی ہے" اس پر وہ سب سمجھ گئے کہ یہ
شیطان کا دسوسہ تھا اور اُن کے دشمن کی ایک چال تھی۔ پھر انہوں نے ہتھیار
پھینک دیے، اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہوئے اور ایک دوسرے سے
بخلا گیر ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہو گئے۔
اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بلا واسطہ خطاب فرمایا حالانکہ پہلے آنحضرت

کو حکم فرمایا تھا کہ وہ اہل کتاب کو خطاب کریں (یعنی صیغہ امر قُلْ فرمایا تھا)
تو یہ مؤمنین سے بلا واسطہ گفتگو اُن کی بزرگی مرتبت کو ظاہر کرتی ہے اور
یہ کہ اصل حقدار یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُنہیں خطاب کرے اور اُن سے گفتگو
کرے۔

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ
وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ
کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں
استغناء انکار ہی ہے اور تعجب ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تمہارے اندر
اسباب و دواعی تو ایمان کے ہیں جو کفر سے دور بٹانے والے ہیں پھر تمہارا
کفر کیسے تصور میں آ سکتا ہے۔

وَمَنْ يَخْتَصِم بِمَا لِلَّهِ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے۔
یعنی اُس کے دین پر استقامت سے عمل پیرا رہتا ہے یا جو تمام امور میں
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔

فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تو ضرور راہِ راست کی طرف
ہدایت کیا جاتا ہے۔

یعنی وہ لامحالہ ہدایت پاتا جاتا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو (جیسا) ڈرنے کا حق ہے۔

یعنی حق تقویٰ ادا کرو اور جو چیزیں اس تقویٰ کی وجہ سے ضروری ہیں
اُن پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور وہ واجب امور کا حتی الوسع پورا کرنا اور منع کردہ
امور سے حتی المقدور بچ جانا یعنی شرعی احتیاط کی زندگی اختیار کرنا ہے جیسے

فرمایا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ اور سیدنا ابن مسعود نے تقویٰ کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا دم بھر لیا جائے تو پھر اُس کی نافرمانی کبھی نہ کی جائے اور اُس کا شکر ادا کیا جائے تو پھر کبھی کفرانِ نعمت نہ کیا جائے اور اسے یاد کیا جائے تو پھر اُسے بھلا نہ دیا جائے — تقویٰ کی تیسری تعریف یوں کی گئی ہے کہ اطاعت کو التفات سے پاک کر لیا جائے (یعنی اُسے فرض منصبی سمجھے نہ کہ جائے کبر و غرور) اور اُسے اجر و ثواب کی توقع سے بھی پاک کر لے (اُس آقائے حقیقی نے اجر کا وعدہ تو فرمایا ہے مگر طاعت کا اجر اُس پر واجب نہ سمجھے، اللہ پر کچھ واجب نہیں، ہم پر سب کچھ واجب ہے) اور اس میں اہل کتاب کی طاعت سے بچنے کی تاکید ہے اور — تَقَاةَ کَا صِل وُقِیۃ ہے۔ واو مضمومہ کو تاء سے بدل دیا گیا جیسے تُوْدۃ تَخْصۃ اصل میں وُوْدۃ وُخْصۃ تھا — پھر تَقِیۃ (اصل وُقِیۃ) کی یا مفتوحہ کو الف سے بدل دیا۔ اس طرح تَقَاة بن گیا۔

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔

یعنی جب تمہیں موت آئے تو تم نہ ہونا کسی حال پر سولائے حال اسلام کے (یعنی موت کا کوئی وقت معلوم نہیں زندگی مختلف احوال سے عبارت ہے لہذا ہر حال میں مسلمان رہنا چاہیے اور ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی موت آئے تم مسلمان ہو۔) (حال اور صفت کو نحو میں قید کہتے ہیں مثلاً جاءنی رجل عالمٌ میں عالم قید ہے اور رجل مقید ہے۔) اور منی عن المقید حال وغیرہ کی صورت میں کبھی کبھی نفس فعل سے ہوتی ہے (اور قید پر نہیں ہوتی) اور کبھی صرف (امر زائد یعنی) قید پر ہوتی ہے (فعل کا اعتبار نہیں ہوتا) اور

کبھی دونوں سے نہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نفی کا حال ہے (لا تموتن
 اِلَّا الْخَیْرَ میں نہی اُس قید سے ہے جو بعد میں مذکور ہوئی یعنی..... مُسْلِمُونَ)۔
 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے
 سلسلے کو۔

یعنی دین اسلام یا اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ کیونکہ آنحضور علیہ السلام نے
 فرمایا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مضبوط رستی ہے۔ یہاں دین اسلام یا
 کتاب اللہ کو اللہ کی رستی سے تشبیہ دی گئی۔ اس لیے کہ اُسے مضبوطی سے
 تھام لینا اُس کی تعلیمات پر عمل کرنا اسی طرح سلامتی کا سبب ہے جس طرح رستی
 کو مضبوطی سے پکڑنے سے انسان گرنے سے بچ جاتا ہے (کیونکہ نجات دلانے میں
 دونوں فعل مشترک تھے لہذا رستی سے تشبیہ دے دی۔) اور پھر مضبوطی سے
 پکڑنے اور اُس پر انحصار کرنے کے لیے اعتصام کا لفظ استعمال فرمایا (جو
 مناسب تھا جہل کے جو مشبہ بہ ہے) یہ استعارہ ترشیحیہ للمجاز ہے (ترشیح
 تزیین۔ ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دینا اور پھر اُس کی مناسبات بیان کرنا
 استعارہ ترشیحیہ کہلاتا ہے)۔

بِجَمِیْعًا اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو۔

سب کے سب اکٹھے ہو کر حق کی تعلیمات پر عمل کرو۔

وَلَا تَفْرَقُوا اور باہم نا اتفاقی مت کرو۔

ایک تاء برائے تخفیف حذف کر دی۔ آپس میں اختلاف کر کے اہل

کتاب کی طرح حق سے جدا نہ ہو جاؤ۔ یا یہ کہ آپس میں نہ بٹ جاؤ جس طرح

تم عہد جاہلیہ میں بٹ گئے تھے ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگے تھے۔ یا یہ

کہ ایسی باتوں کا ذکر بھی نہ کرو جو موجب تفرق یا الفت زائل کرنے کا سبب بنیں۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اَوْرْتَمَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالٰی كَالْانْعَامِ
ہے اُسے یاد کرو۔

منجملہ اُس کے ہدایت اور توفیق اسلام ہے جو باہمی الفت پیدا کرتی اور
کینہ زائل کرتی ہے۔

اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً جَب کہ تم دشمن تھے۔

جاہلیت میں تم ایک دوسرے سے برسرِ پیکار تھے۔

فَاَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی۔
بِسبب اسلام کے۔

فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا سو تم اللہ تعالیٰ کے انعام سے آپس
میں بھائی بھائی ہو گئے۔

ایک دوسرے سے محبت اور اللہ کے لیے آپس میں بھائی چارہ رکھنے والے
بن گئے۔ اور کہا گیا ہے کہ اوس اور خزیمہ باپ کی طرف سے آپس میں سویتلے بھائی
تھے۔ پھر اُن میں عداوت پیدا ہو گئی اور تقریباً ایک سو بیس سال تک اُن کی آپس
میں جنگ رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ کو اسلام کی بدولت بجھا
دیا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اُن میں الفت پیدا
فرمادی۔

وَ كُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اَوْرْتَمَ لوگ دونوں
کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔

یعنی اپنے کفر کی وجہ سے تم جہنم کی آگ میں گرنے کے قریب تھے اگر تمہیں
اس حالت میں موت آجاتی تو تم جہنم میں چلے جاتے۔

فَاَلْقَاكُمْ مِنْهَا سو اُس سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی۔

بِسَبَبِ اسْلَامِ كے اور عِنَّمَا میں ضمیر حُفْرَةِ کے لیے ہے یا النَّارِ کے لیے ہے
 یا شَفَا (کنارے) کے لیے ہے مگر (شَفَا مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے۔ تو ہو سکتا
 ہے شَفَا حُفْرَةِ میں) مضاف الیہ کا اعتبار کر کے ضمیر مؤنث لائے یا اس لیے
 کہ شَفَا بمعنی شَفَا ہو کیونکہ شَفَا اور شَفَا وَفُونَ کُنُوں کے کنارے کے
 لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے لفظ جانب اور جانبہ ہے۔ اور اس کا اصل
 "شَفَوُ" ہے پھر واؤ کو بصورت مذکر الف سے بدل دیا اور مؤنث میں
 (تائے تانیث کا اضافہ تو کیا مگر) الف کو حذف کر دیا گیا۔

كَذَلِكَ اس طرح

جیسے بیان کر دیا گیا۔

يُتَيَسَّرُ لِلَّهِ لَكُمْ أَيْتَمُّ (اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے احکام بیان
 کر کے بتاتے رہتے ہیں۔

یعنی اپنے دلائل۔

لَكُمْ تَهْتَكُ وَنْ تَا کہ تم لوگ راہ پر رہو۔

(اللہ تعالیٰ کا) ارادہ یہ ہے کہ تم ہدایت پر ثابت قدم رہو اور اس میں

پختگی حاصل کر سکو۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ
 يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضرور ہے کہ خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک
 کام کرنے کو کہا کریں اور بُرے کاموں سے روکا کریں۔

یہاں مِنْكُمْ میں من بعض کے لیے ہے کیونکہ تبلیغ (امر بالمعروف

اور نہی عن المنکر) فرض کفایہ ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ہر شخص اس کام کی

صلاحیت نہیں رکھتا اس لیے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اس فرض کے لیے تیار کرتا ہے اُس کے لیے کچھ شرائط ہیں جس میں تمام افرادِ امت مشترک نہیں (کسی کو مکلف اُس وقت قرار دیا جاتا ہے جب اُس میں اہلیت ہو) اور وہ شرائط یہ ہیں کہ احکام کا علم رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ کسی کو کس وقت لڑکا جائے اور یہ کہ اقامتِ حدود کیسے ہوگی پھر اُن کے قائم کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ خطاب سب کو ہے مگر اُن میں سے بعض کا فعل مطلوب ہے اس لیے کہ بتا دیا جائے کہ یہ فعل واجب تو سب پر ہے اگر سب ترک کر دیں گے تو سب گنہگار ہوں گے مگر اُن میں سے بعض کے کرنے سے باقی سب سے ساقط ہو جائے گا اور یہی حال ہے سب فروع کفایہ کا۔ یا ہن بیان یہ ہے کہ تم اپنا دعوت دینے والی امت بن جاؤ جیسا کہ فرمایا: کنتم خیر امة اخرجت الناس تا مرون بالمعروف اور دُعا الی الخیر عام ہے دعوت کو اُن امور کی جانب جن میں دینی بھلائی ہو یا دنیوی نائدہ ہو اور اُمراً بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دعوت الی الخیر پر معطوف کیا گیا یہ عطف ہے خاص کا عام پر کہ بتا دیا جائے کہ (دعوت الی الخیر کا رکن ہوتے ہوئے بھول) باقی امور پر اُن کو فضیلت ہے۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہونگے۔ یہی لوگ کمالِ فلاح سے مخصوص ہیں (أُولَٰئِكَ اشارہ اور مشار الیہ۔ المفلحون کے درمیان ضمیر ہُمْ لائی گئی تاکہ حصر پیدا کر کے تخصیص کی جائے)۔ منقول ہے کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ "لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟" فرمایا: وہ جو اُن میں سے زیادہ اُمراً بالمعروف کرنے والا، سب سے زیادہ نہی عن المنکر کرنے والا، سب سے زیادہ شرعی احتیاط (تقویٰ) کی زندگی بسر کرنے والا اور سب سے زیادہ رشتے کو بڑھانے والا ہے۔ اور امور

واجبہ میں امر بالمعروف واجب ہوتا ہے اور امور مستحبہ میں مستحب — (یعنی فرض کا امر کرنا فرض اور مستحب کا امر کرنا مستحب ہے) جبکہ نہی عن المنکر ہر طور پر واجب ہے۔ کیونکہ تمام امور جن سے شرع پاک نے روکا ہے وہ حرام ہیں (یعنی حرام میں مباح و مکروہ نہیں جیسے کنوئیں میں گرنے والے کو بچانا ہر حال میں واجب ہے۔) اور زیادہ صاف اور واضح بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو بھی چاہیے کہ دوسروں کو اُس گناہ سے بھی روکے جس کا وہ خود ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اُس پر دو کام واجب ہیں: ایک اُس گناہ کا چھوڑنا اور دوسرے اُس سے روکنا۔ تو ایک کے ترک سے دوسرے کا وجوب ساقط نہیں ہوتا۔ (لم تفلون مالا تفلون میں بھی عمل بالقول کی ترغیب و تشویق ہے نہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نہی)۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا أَوْ تَمَّ أَنْ
لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا۔
جیسے یہود و نصاریٰ نے توحید باری تعالیٰ میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ
کی تنزیہ (اُس کے صفات کو شرک وغیرہ سے پاک جاننا) اور احوالِ آخرۃ
کے بارے میں باوجود جاننے کے اختلاف کیا۔
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ اُنْ كَے پاس احکام واضح
پہنچنے کے بعد۔

یعنی آیات اور دلائل جو حق کو واضح کرنے والے ہیں اور ضروری طور پر
اُن پر (سب میں) اتفاق ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں (تفریق و اختلاف سے)
نہی فروع کو چھوڑ کر اصول کے لیے خاص ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:
”میری امت کا اختلاف رحمت ہے“ اور یہ بھی فرمایا کہ ”ہیں شخص لے اجتہاد کیا

اور اُس کا اجتہاد صحیح ہوا تو اُس کے لیے دو اجر ہیں اور جس کا اجتہاد (نیکیتی کے باوجود) غلطی پر مبنیج ہوا اُس کے لیے ایک اجر ہے۔
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اُن لوگوں کے لیے
 سزائے عظیم ہوگی۔

یہ عذاب کا وعدہ ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے تفریق پیدا کی۔ اور
 دھمکی اور ڈر دلانا مقصود ہے اُن کو جنہوں نے اُن کی مشابہت اختیار کی۔
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ اُس روز کہ بعض چہرے
 سفید ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔

یہ منصوب ہے اُس معنی فعل پر جو **لَهُمْ** میں ہے یا **يَوْمَ** سے پہلے
 ا ذکر مقدم محذوف ہے اور چہروں کا سفید ہونا یا سیاہ ہونا کتلیے ہیں خوشی
 اور مسرت کے اظہار سے اور خوف و دل گرفتگی کے آثار سے اور کہا گیا کہ
 اہل حق چہرے اور ماتھے کی چمک اور طبیعت کی شگفتگی اور سامنے اور سیدھے
 ہاتھ روشن ہونے سے پہچانے جائیں گے اور اہل باطل اس کے برعکس۔
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ سو جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے اُن سے کہا
 جائے گا کیا تم لوگ کافر ہوئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد۔

یہاں قول مراد ہے یعنی اُن سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا۔ اور
أَكْفَرْتُمْ میں ہمزہ جھڑکنے اور تعجب ظاہر کرنے کے لیے ہے اُن کے حال پر
 اور وہ جماعت مرتدین ہے یا اہل کتاب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کو نہ مانا بعد اس کے کہ وہ آپ کی بعثت سے قبل آپ پر ایمان لا چکے
 تھے یا اس سے مطلقاً تمام کفار مراد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے روزِ

میشاق اقرار کیا تھا اور اب وہ ایمان نہ لائے تھے۔ یا تمام کافر مراد ہیں جنہوں نے دلائل نبویہ اور آیات الہیہ کی جانچ پرکھ کر کے یقین کر لیا تھا مگر داخل اسلام نہ ہوئے۔

فَذُوقُوا الْعَذَابَ سَوْسَرًا چکھو۔
یہ اُن کو ذلیل و رسوا کرنے کی خاطر حکم دیا۔
بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ بسبب اپنے کفر کے۔

یا اپنے کفر کے بدلے میں۔
وَأَمْثَلُ الَّذِينَ ابْيَاضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ اور جن کے چہرے سفید ہو گئے ہونگے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔
یعنی جنت اور ہمیشہ کے فائدے اور بھلائی میں ہونگے۔ اسے رحمت سے تعبیر کیا تنبیہ کرنے کی خاطر کہ مومن بھی اگرچہ اُس نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزار دی ہو جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل نہ ہو۔ اور ترتیب کا حق تو یہ تھا کہ پہلے مسلمانوں کا ذکر لایا جاتا مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آغاز کلام اور انتہائے کلام ہر دو مقام پر اہل ایمان لوگوں کی حسن جزاء اور ثواب کا ذکر ہو۔

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اُس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
اسے نئے جملے کے طور پر لایا گیا تاکہ اس سے تاکید ظاہر کی جاسے گریا کہا گیا "وہ وہاں کیسے رہیں گے" تو جواب میں فرمایا "وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے"۔
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔

جو نیکی کے لیے اجر و ثواب کے وعدے اور گناہ و برائی کے لیے عذاب کی دھمکی بتا رہی ہیں۔

تَسْلُوَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ جو صحیح صحیح طور پر ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔
یہ خالص حق ہی کا لباس اختیار کیے ہیں کسی اور بات کا ان میں اشتباہ
بھی نہیں۔

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم
کرنا نہیں چاہتے۔

کیونکہ ظلم اُس سے محال ہے وجہ یہ ہے کہ اُس پر کچھ واجب نہیں جس میں
کمی سے اُس پر ظلم کا اطلاق ہو سکے اور نہ اُسے کوئی کسی کام سے روک سکتا
ہے کہ اُس کے کہنے میں وہ ظلم کرے کیونکہ وہ تو مطلقاً (بلا کسی قید و شرط کے)
مالک ہے جیسے کہ اُس نے فرمایا

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ
تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور
زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع کیے جاویں گے۔

لہذا وہ ہر شخص کو جو اُس نے وعدہ کیا ہے دے سکتا ہے اور جس عذاب
کی دھمکی دی ہے وہ کر سکتا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ تَمَ لُوكَ اِجْمَعِي جماعت ہو۔

یہ آیت اُن کے ماضی میں بہتر ہونے پر دلیل ہے اور اُن کے اس بہتر
ہونے کے عہد کو ختم ہونے پر دلالت نہیں کرتی جیسے کہ فرمایا: وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور مہربانی کرنے والا
تھا اور کہا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علم میں بہتر تھے یا لوح محفوظ میں ایسا
درج تھے یا اہم سابقہ میں ایسے تھے۔

اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔

یعنی تم ایسی جہلی جماعت ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔
 حملہ مستانفہ ہے جس سے اُن کے خیر امت پر غلبہ کی توضیح کی ہے یا
 کُنْتُمْ کی خبر ثانی ہے۔

وَتَقَرَّبُوهُمْ إِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔
 ایمان میں وہ تمام امور شامل ہیں جن پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ اُن
 پر ایمان لانا ضروری ہے اور جب تمام امور پر جن پر ایمان لانا ضروری ہے
 ایمان حاصل ہو جائے تو اُسے ایمان کہتے ہیں اور ایمان کو امر بالمعروف اور نہی
 عن المنکر سے مؤخر کر دیا ہے حالانکہ حق یہ تھا کہ اس کا ذکر پہلے کیا جائے۔ یہ
 اس لیے کیا گیا کہ اس سے دلالت کی جائے کہ اُن کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 کرنا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اُس کی تصدیق کرنے ہی کے سبب سے ہے
 اور اپنے دین کے ظاہر کرنے کی غرض سے ہے۔ اور اس آیت سے دلیل ملتی ہے
 کہ راجع حجّت ہے کیونکہ یہ اُن کے ہر نیکی کے حکم کرنے پر اور ہر برائی سے
 روکنے پر مقتضی ہے کیونکہ اس میں لام استغراق کے لیے ہے۔ تو اگر وہ باطل
 پر جمع ہو جائیں تو یہ بات اس آیت کے خلاف ہوگی۔

وَأَمَّا أَهْلِ الْكِتَابِ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے۔
 ایسا ایمان جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ تو اُن کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔

یہ ایمان اُن کے لیے اُس چیز سے بہتر ہوتا جس پر یہ ہیں۔

وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ اُن میں سے بعض تو مسلمان ہیں۔

جیسے کہ عبد اللہ بن اسلام اور اُن کے ساتھی۔

وَ أَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ اور زیادہ اُن میں سے کافر ہیں۔

جو اپنے کفر میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جملہ اور آئندہ جملہ ضمنی طور

پر وارد ہوئے ہیں۔

لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى وَه تھیں ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے
مگر ذرا خفیف سی اذیت۔

جیسے طعن و تشنیع اور دین میں دھمکی دینا وغیرہ (تینوں اذی برائے تحقیر ہے)

وَ إِنْ يَقَاتِلْكُمْ يَوْمَ الْوُكُوفِ الْأَدْبَارِ اور اگر وہ تم سے
مقابلہ کریں تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں۔

یعنی شکست کھا جائیں گے اور تمہیں قتل اور اسیری وغیرہ کا کوئی نقصان

نہیں پہنچائیں گے۔

ثُمَّ لَا يَنْصَرُونَ پھر کسی طرف سے اُن کی حمایت بھی نہ کی جاوے گی۔

یعنی پھر وہاں کوئی ایسا نہ ہوگا جو تمہارے خلاف اُن کی مدد کرے اور

تمہارے خوف کو اُن سے دور کر سکے۔ یہاں ضرر کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا

ہے کہ وہ تمہیں صرف باتِ حجت سے دُکھ پہنچائیں گے (عملی اقدام نہ کر سکیں گے)

اور مزید اس کے ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہوئے

تو شکست اُنہی کے حصے میں ہوگی۔ پھر یہ بتا دیا کہ انجام کار وہ عاجز و ناکام

ہونگے اور اسے ثَمَّ لَا يَنْصَرُونَ بھی پڑھا گیا بصورت اس کے کہ یہ

پر عطف ہے اور یہاں (تواخی فی الزمان نہیں بلکہ) تواخی فی الرقبہ کے لیے

ہے کہ یوں تو لوگ اُن کی مدد کرتے رہیں گے مگر جب آپ سے قتال کریں گے اُس

وقت اُن کی مدد کو کوئی نہ پہنچ سکے گا۔ اور یہ آیت اُن غیب کی باتوں میں سے

ہے کہ آگے چل کر ایسا ہی ہوا۔ بنی قریظہ کو قتل کر دیا گیا، بنی نضیر اور بنی قینقل
کو جلا وطن کر دیا گیا اور یہودی خیر پر جزیہ لگا دیا گیا۔

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ السَّلَاحَ کبھادی گئی اُن پر بے قدری (یعنی
بے امنی جان کی)۔

اور ذلت کو اُن پر مسلط کر دیا گیا کہ اُن کے جان و مال اور اہل و عیال
غیر محفوظ کر دیے گئے یا ذلت یہ کہ ہمیشہ کے لیے باطل کی علمبردار ہی انہی
کے حصہ میں آئی یا اُن پر (ہمیشہ کے لیے) جزیہ (اور ٹیکس) لگا دیا گیا (جو
اُن کے لیے باعثِ ذلت تھا)۔

آيَنَّمَا تُقَدِّمُوا جہاں کہیں پائے جائیں گے۔
(وہیں اُن پر ذلت کو تسلط ہوگا)۔

اَلَا يَحْكُمُ مِنَ اللّٰهِ وَحْيٌ مِّنَ النَّاسِ مگر ہاں ایک تو
ایسے ذریعہ کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے اور ایک ایسے ذریعہ سے جو آدمی
کی طرف سے ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کا معنی صرف عبادت میں شغف ہونا ہے کہ
مسلمانوں سے لڑنے وغیرہ کا قصد نہ کرے یہ استثناء تمام حالتوں میں ہے
ایک خاص حالت کا ہے کہ وہ ہر حالت میں ذلیل و رسوا رہیں گے اِلَّا یہ کہ وہ
اللہ کے عہد کو مضبوطی سے پکڑ لیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی ضمانت
حاصل ہو جائے یا اُس کتابِ توراہ وغیرہ پر عامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے
اُن کو دی ہے (اور وہ عمل بالقرآن کو مستلزم ہے) یا انہیں مسلمانوں کی طرف
سے ذمہ داری حفاظت وغیرہ کا معاہدہ حاصل ہو جائے یا وہ دینِ اسلام میں
داخل ہو جائیں اور مسلمانوں کی راہ کی پیروی کریں (یعنی مسلمان ہو جائیں تو

اُن کے حقوق بھی بعینہ مسلمانوں کے سے ہو جائیں گے۔
وَبَاءُ وَاِغْصَبَ مِنْ اللّٰهِ اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔
 اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو کر واپس لوٹے کیونکہ اُس کے مستحق ہو گئے تھے۔

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْحَسَكَةُ اور جمادی گئی اُن پر پستی۔
 مسکینی اُن پر اس طرح محیط ہو جس طرح خیمہ محیط ہوتا ہے اُن لوگوں پر جو اُس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں (تنگدستی اُن پر اپنے خیمے تانے سے) اور (مفسرین کا بیان ہے کہ) یہود اکثر و بیشتر غریب و مساکین ہیں۔
ذَٰلِكَ یہ (ذلت و پستی وغیرہ)

یعنی ضربِ ذلّہ اور مسکنت اور غضب کا استحقاق۔
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ
الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے
 احکامِ الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔

یعنی سبب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات (کا کفر کرتے اور اُس کے احکام) نہ مانتے تھے اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے تھے اور بغیر حق کی قید اس لیے لگائی کہ ہو سکتا ہے وہ تو ایسا کوئی معاملہ نہ کریں جس سے وہ مستحق قتل ہوں کیونکہ ایسی حرکت انبیاء سے نہیں ہو سکتی مگر اُن کا قتل اُن کے دین میں بھی جائز نہ تھا۔

ذَٰلِكَ (اور) یہ

(جذبہ) کفر و قتل (کیونکہ اُن میں پیدا ہوا ہے)

بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں

نے اطاعت نہ کی اور دائرہ سے نکل نکل جاتے تھے۔

وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے اور حدودِ خداوندی سے تجاوز کرنے کے عادی ہو چکے تھے کیونکہ صغیرہ گناہوں پر اصرارِ کبیرہ گناہوں تک لے جاتے تھے اور کبیرہ گناہوں کا بار بار کرنا کفر تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ذلت و رسوائی اس دُنیا میں اُن پر مسلط کی گئی اور آخرت میں اُن کے لیے غضبِ (خداوندی) لازم کیا گیا۔ یہ اُن کے کفر اور قتلِ انبیاء کا نتیجہ تھا اور یہ اُس سبب سے تھا جو وہ نافرمانی کرتے تھے اور حدودِ خداوندی سے تجاوز کر جاتے تھے۔

لَيْسُوا سَوَاءً اِیہ سب برابر نہیں۔

یعنی یہ سب (اہلِ کتاب) بُرائی میں برابر نہیں۔ لَيْسُوا میں ضمیرِ اہلِ کتاب کی طرف لوٹتی ہے۔

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ اِنْ اہلِ کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہیں۔

یہ نیا جملہ ہے جو اہلِ کتاب کی آپس میں برابری کی نفی کرتا ہے اور قَائِمَةٌ کا معنی ہے سیدھی راہ چلنے والی اور انصاف پسند (جماعت) جیسے کہا جاتا ہے اَقَمَّتِ الصُّوَدَ فَقَامَ (میں نے لکڑی کو سیدھا کیا اور وہ سیدھی ہو گئی) اور یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اُن میں سے مسلمان ہو گئے۔

يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ اِنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللہ کی آیتیں اوقاتِ شب میں پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔

قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے ہیں تہجد (کے نوافل) میں، اسے یوں تعبیر کیا کہ وہ رات (کی گھڑیوں) میں سجدے کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تاکہ زیادہ

واضح ہو جائے اور اُن کی تعریف میں مبالغہ کیا جائے اور کہا گیا ہے کہ اس سے نمازِ عشاء مراد ہے کیونکہ اہل کتاب کے ہاں عشاء کی نماز نہ تھی جیسا کہ روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے تأخیر فرمائی اور پھر تشریف لائے لوگ نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ فرمایا کہ جان لو کہ تمہارے سوا اس وقت میں کوئی بھی اہل مذہب اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔

يَوْمَ هُمْ مَوْلَانِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَا مَرْوُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں۔

یہ "اُمّۃ" کی مزید صفات ہیں جن میں اُن کی تعریف کی گئی ایسے خصائص کے ساتھ جو یہود میں نہ تھے کیونکہ وہ تو حق سے پھر گئے تھے اور رات کو عبادت نہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اُس کی صفات میں بھی الحاد کرتے تھے اور آخرت کے دن کو اس طرح بتاتے تھے کہ حقیقت اُس طرح نہیں گناہوں پر گرفت میں نرمی کرتے اور نیکی کرنے میں سستی و غفلت سے کام لیتے تھے۔
وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے ہیں۔
یعنی یہی لوگ ایسی صفات سے متصف ہیں کہ جن سے اُن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک صالح ہو گئے ہیں اور وہ اُس کی رضا اور تعریف کے مستحق ہو گئے ہیں۔
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ نَّكَفُرَ بِهِ وَأَنْتُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم لوگ جو نیک کام کرو گے اُس سے محروم نہ کیے جاؤ گے۔

یعنی نہ ہی تو اُن کے وہ اعمال (بالکل) ضائع ہونگے اور نہ ہی اُن کے اجر و ثواب میں کچھ کمی کی جائے گی ضروری طور پر، جس طرح پورے پورے

اجر و ثواب دینے کو شکر سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی طرح ثواب میں کمی یا ضیاع کو کفر سے تعبیر کیا اور یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے کیونکہ اس میں حرمان (محروم کرنے) کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور حفص، حمزہ اور کسائی نے دونوں جگہ ضمیر غائب و مَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ پڑھا ہے اور باقی قرائن سے پڑھا ہے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اور اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو خوب جانتے ہیں۔ یہ اُن کے لیے خوشخبری (بشارت) بثلاثہ حرکات الباء ہے اور انہیں جملانا ہے کہ تقویٰ ہی ہر جملائی اور حسن عمل کی بنیاد ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل تقویٰ شرعی احتیاط کی زندگی بسر کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا جولوگ کافر رہے ہرگز اُن کے کام نہ آویں گے اُن کے مال اور اُن کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ذرا بھی۔

(شیثا من العذاب، عذاب سے) تھوڑا سا فائدہ اور بچاؤ بھی نہیں کریں گے یا شَيْئًا بمعنى عَمَاء (فائدہ) مفعول مطلق ہے کہ یہ لَنْ تُغْنِيَ کے ماوۃ سے مصدر ہے۔

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ لزوم رکھیں گے، جدا نہ ہونگے، مفارقت نہ ہوگی۔

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ ہمیشہ ہمیشہ اُسی میں رہیں گے۔

مِثْلَ مَا يُنْفِقُونَ اُن کی حالت جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں۔

کفار جو دولت خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تقرب کی خاطر یا ایک

دوسرے پر فخر اور نیک شہرت کے لیے یا جو منافقین صرف کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے یا خوف سے (کہ اُن کا راز فاش نہ ہو جائے)۔

فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ

دُنیوی زندگی میں اُس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو۔

اس کا عام اطلاق تو ٹھنڈی ہوا پر ہوتا ہے جیسے صِرٌّ۔ یہاں

صِرٌّ اُی الریح البارد ہی کافی تھا مگر ساتھ ہی ریح کا لفظ بھی استعمال

ہوا۔ اس کی دو توجہات ہیں: ایک تو یہ کہ یہ مصدر ہے جو تاکید کی خاطر لایا

گیا یا یہ کہ یہ خود صیغہ لغت ضمت ہے جسے مبالغہ کی خاطر لائے ہیں کہ شدید

ٹھنڈک۔ جیسے کہا جاتا ہے بَرْدٌ بَارِدٌ (خوب ٹھنڈا)۔

أَصَابَتْ حَرَّتَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَهَلْكَ جَاوے

ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہو۔

یعنی اُنہوں نے کفر و ناشکری اور نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو۔

فَأَهْلَكَتْہُ پس وہ اُس کو برباد کر ڈالے۔

اُن کو عذاب دینے اور سزا دینے کی خاطر اُن کے کھیت کو تھس تھس کر دے۔

اور غضب و غصے کے عالم میں خراب کرنا زیادہ شدید ہوتا ہے۔ یہاں اُن کی

خرچ کردہ دولت کو کفار کی اُس کھیتی کے ساتھ تھس تھس ہونے میں تشبیہ دینا

مقصود ہے جس پر ٹھنڈی (بر باد کن) ہوا چلی اور اُسے تباہ و برباد کر دیا اور

اُن کے لیے کوئی منفعت باقی نہ رہی، دنیا میں نہ آخرت میں اور یہ تشبیہ مرکب

بالمربک کے قبیل سے ہے۔

(تشبیہ مفرد بالمفرد میں حرف تشبیہ مشبہ بہ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے زَبَدٌ

كَالْأَسَدِ مگر مرکب میں یہ ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں حرف تشبیہ

”کمثل“ کو مشبہ بہ ”حرث“ کی بجائے ”ریح“ کے شروع میں رکھا گیا۔ بصورتِ دیگر یہاں ریح کے شروع میں ”مهلک“ ”مقدر ماننا پڑے آئی کمثل مهلک ریح اور اس صورت میں کلمہ تشبیہ مشبہ بہ کے ساتھ ہی ہوگا اور مهلک ریح سے حرث ہی مقصود ہوگا۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ اَفْسٰهُمْ يَظْلِمُوْنَ اور اللہ تعالیٰ نے اُن پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرچ کرنے والوں پر (خواہ وہ کفار ہیں سے ہوں یا منافقین ریاکاروں میں سے) ظلم نہیں کیا کہ اُن کی اس خیرات و صدقہ کو ضائع کر دیا بلکہ اُنہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا ہے کیونکہ اُنہوں نے اس طریق پر خرچ ہی نہیں کیا جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جاتا۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو بھیتی والوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ اُنہوں نے ایسے اعمال کا ارتکاب کیا تھا جس سے وہ اس عقوبت و انجام کے مستحق ہوئے۔

بعض نے اسے وَلَٰكِن اَوْنَ مَّشَدَدَہ پڑھا ہے اور ضمیر شأن محذوف قرار دی ہے یعنی اصل میں یہ تھا وَلَٰكِن اَوْنَ مَّشَدَدَہم (وہ ضمیر مذکر جس کا مرجع نہ ہو ضمیر شأن اور ضمیر مؤنث جس کا مرجع نہ ہو ضمیر قصہ کہلاتی ہے) مگر یہ درست نہیں کیونکہ وَلَٰكِن پڑھنے سے ضمیر شأن بھی مقدر ماننا پڑے گی مگر اس کے ساتھ خبر کی بھی ضمیر ہونی چاہیے یعنی يَظْلِمُوْنَ کی بجائے يَظْلِمُوْنَہا ہونا چاہیے تھا (کیونکہ لکن اسم و خبر دونوں چاہتا ہے اور لکن فعل تک ہی محدود ہو جاتا ہے۔ اور ضمیر شأن بھی مقدر محذوف کسی ضرورت کے تحت ہوتی ہے۔ جیسے ضرورت شعری)۔ ہر حالت میں ضمائر شأن و قصہ محذوف نہیں ہوتیں (کہ اُن کا پتا بھی نہ چل سکے) ہاں ضرورت شعری میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ابوالطیب

نہے کہا ہے و ما کنت ممن یدخل العشق قلبہ

ولکن من یبصر جفونک یعشق

{ میں اُن لوگوں میں سے نہیں جن کے دلوں میں عشق آسانی سے راہ پاتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو تمہاری آنکھوں کو دیکھ پاتا ہے اُسے عاشق ہوئے بغیر چارہ نہیں رہتا۔ } استشہاد یہ ہے کہ یہاں لکن کے بعد ضمیر شان محذوف مقدر ہے ﴿ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً ﴾ اے ایمان والو کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ (یعنی ہمارا اور خاص امور انتظامی میں دخل دینے والا)۔

(بطانہ کا معنی ہے) ولیجہ (راز دار) اور ولیجہ اُس شخص کو کہتے ہیں جسے آدمی اپنے راز اُس پر اعتماد کرتے ہوئے بتا دیتا ہے۔ بطانہ (کپڑے کا آستر) سے تشبیہ اُن کے قرب و اتصال کی وجہ سے دی گئی ہے۔ اسی طرح شعار سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے جیسے آنحضور علیہ السلام نے فرمایا: اَلَا نَصَارُ شَعَارٌ وَالتَّاسُ دِثَارٌ (یعنی انصار تو شعار کی مانند ہیں جو بدن کے ساتھ (کپڑا) لگا رہتا ہے اور باقی لوگ دثار ہیں وہ کپڑا جو بدن پر سب سے اوپر ہوتا ہے)۔

مِنْ دُونِكُمْ اِنِّیْ سَوَا۔

کُم سے مراد مسلمان ہیں یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ یہ (جارجروں) لا تَتَّخِذُوا سے متعلق ہے یا بَطَانَةً کی صفت محذوفہ (بطانہ) کا ثناء

سے متعلق ہے۔
لَا یَا لَوْ لَوْ کُمْ نَحْبًا وَ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔

اور فساد پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے (یا لون کا مادہ) اَلْوُ بمعنی
تقصیر، کمی کرتا ہے۔ اسے حرف کے ساتھ متعدی کیا جاتا ہے (اور یہاں حرف
بھی نہیں اور اس کے ساتھ یہ کج مفعول بھی دو ہیں جیسے کہا جاتا ہے لَا اَلْوَلَّكَ
لُصْحًا) میں تیری بھی خواہی میں کوتاہی نہیں کروں گا، یعنی اس کلمہ کو عربوں میں
متعدی اکثر استعمال کیا جاتا ہے اور بدو مفعول) اور اس سے معنی "منع"
یا "نقص" کا لیا جاتا ہے۔

وَدَّوْا مَا عَنِتُّمْ تہماری مضرت کی تمنا رکھتے ہیں۔
یعنی تہماری تکلیف و مصیبت کی۔ "عنت" کا معنی سخت تکلیف و مصیبت
ہوتا ہے اور یہاں "ما" مصدر یہ ہے۔

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ یعنی بغض اُن کے
منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے۔

یعنی اُن کی باتوں سے (اُن کے سینوں کی) کینہ دہی ظاہر ہے کیونکہ بغض
(وعناد) کی زیادتی کی وجہ سے اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے۔
وَمَا تَخْفَى صَدُورُهُمْ أَكْبَرُ اور جس قدر اُن کے دلوں
میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ہم علامات تمہاری سامنے ظاہر کر چکے۔
جو سہجائی کرتی ہیں ان امور پر کہ اشخاص (لشہ) واجب ہے اور ایمانداروں
کی دوستی لازم اور کافروں کی دشمنی ضروری۔

اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اگر تم عقل رکھتے ہو۔
اور سمجھو ان باتوں کو جو تمہیں بیان کی گئیں۔ چاروں جملے (۱۔ لَا يَأْتِيكُمُ
خَبْرًا ۲۔ وَدَّوْا مَا عَنِتُّمْ ۳۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ

وما تخفى صدورهم أكبر۔ ۴۔ قد بينا لكم الايات ان كنتم
 تعقلون) بطور علت بنا بر استیناف ذکر کیے گئے ہیں۔ یا پہلے تینوں جملے
 بطلانہ کی صفت کے طور پر آئے ہیں اور چوتھا نیا جملہ ہے۔

هَٰذَا نَتَمُّ اَوْلَاءٌ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ اِنْ تَمَّ اِلَيْهِ
 ہو کہ اُن لوگوں سے محبت رکھتے ہو اور یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے۔

یعنی تم ہی ایسے ہو کہ کافروں کو دوست رکھنے کی غلطی کر رہے ہو تحبونہم
 اور لا یحبونکم بیان ہے اُن (مسلمانوں) کی غلطی کا کہ وہ اُن سے دوستی میں
 غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تحبونہم دوسری خبر ہے (اَنْتُمْ مَبْتَدَا
 اَوْلَاءٌ پہلی خبر) یا یہ اَوْلَاءِ کی خبر ہے اور (اَوْلَاءٌ تحبونہم) پورا جملہ
 اَنْتُمْ کی خبر ہے جیسے تو کہتا ہے اَنْتَ زَبِيْدٌ تَحِبُّہُ یا تحبونہم صلہ
 ہے "اَوْلَاءِ" کا یا حال واقع ہوا ہے اور اس میں معنی اشارہ عامل ہے اور
 "اَوْلَاءِ" منصوب بھی ہو سکتا ہے اس فعل کی وجہ سے جس کی تفسیر بعد کا فعل
 کرتا ہے اور سارا جملہ بن کر اَنْتُمْ کی خبر ہے۔

وَتَوْصِيَوْنَ بِالْكِتَابِ كُلِّكُمْ حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان
 رکھتے ہو۔

یعنی جس کتب (سماویہ) کے ساتھ (تمہارا ایمان ہے) اور یہ لا یحبونکم
 سے حال واقع ہوا ہے معنی یہ ہو گا کہ (وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے) حالانکہ تم
 اُن کی کتاب کے ساتھ بھی ایمان رکھتے ہو پھر تم کیوں اُنہیں دوست رکھتے ہو حالانکہ
 وہ تمہاری کتاب کو بھی نہیں مانتے اور اس میں تو بیخبر ہے کہ وہ زیادہ بختہ اور سخت
 ہیں اپنے باطل میں بہ نسبت تمہاری بختگی اور استقامت کے تمہارے ایمان میں۔

وَ اِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوْا اٰهٰنَا اور یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں کہ

دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔

منافقت کی وجہ سے اور دھوکا دینے کی غرض سے۔

وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَنْكُمْ الْأَمْرَ مِنْ الْغَيْظِ
اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مائے غیظ کے۔
حسرت۔ افسوس کی وجہ سے کہ وہ تمہاری تشفی کی جانب راہ نہ پاسکے۔

اب وہ اپنے غصے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ (یہ کنایہ ہے شدت غضب سے
جو مجبوری کے وقت ہو۔ تھانوی)

قُلْ هُوَ تَوَّابٌ بَغِظِكُمْ
آپ کہہ دیجیے کہ تم مر رہو اپنے غصہ میں۔
(تمہاری مراد پھر بھی پوری نہ ہوگی)

یعنی اُن کے لیے بددعا کیجیے کہ وہ اسی غیظ و غضب میں جلتے رہیں دوام و
ثبات کے ساتھ جیسا کہ قوۃ اسلام میں اور اہل اسلام میں اضافہ ہوتا جائے گا
حتیٰ کہ وہ اسی حال میں ہلاک ہو جائیں گے۔
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک خدا تعالیٰ خوب
جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو۔

چونکہ اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے لہذا اُن کے سینوں میں جو
بغض و کینہ چھپا ہے اُسے بھی جانتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی داخل مقول ہو یعنی
آپ اُن سے یہ بھی فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ تو جو تمہارے میں انگلیاں کاٹنے وغیرہ کو چھپاتے
ہو اُس سے زیادہ مخفی باتوں سے بھی آگاہ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ
ان اللہ علیم الخ خارج از مقول ہو یعنی یوں فرمایا کہ اُن سے کہہ دیجیے کہ غصے
میں مر جاؤ اور آپ میرے اُن کے رازوں پر اس مطلع کرنے کو عجیب نہ سمجھیں
کہ میں تو اُن کے ضمائر میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔

إِنَّ تَحْسِسَكُمْ حَسَنَةً تَسْوَهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكُمْ
سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اَلْاگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو اُن
کے لیے موجبِ رنج ہوتی ہے اور اگر تمہیں کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس
سے خوش ہوتے ہیں۔

یہ اُن کی انتہا تک پہنچی ہوئی عداوت کا بیان ہے کہ جو کچھ بھلائی یا فائدہ
اُن (مسلمانوں) کو پہنچتا ہے اُس پر حسد کرتے ہیں اور جو کچھ تکلیف یا مصیبت
اُن کو پہنچتی ہے اُس پر خوش ہوتے ہیں اور ہستی استعارہ ہے اِصابۃ سے۔

وَإِنْ تَصْبِرُوا ااور اگر تم استقلال اختیار کرو۔

اُن کی عداوت کے بارے میں اور (اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات کے)
مکلف ہونے کی مشقتوں کے بارے میں۔

وَتَتَّقُوا اور تقویٰ کے ساتھ رہو۔

یعنی بچتے رہو اُن (کفار، منافقین) کی دوستی سے اللہ کی حرام کردہ
چیزوں سے خدا کا خوف کرتے ہوئے۔

لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تَوَان لوگوں کی تدبیر تمہیں ذرا
بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی۔

یعنی اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں اُن کے مکر و فریب سے نقصان نہ پہنچ
سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے اُن لوگوں سے جو صبر و تقویٰ سے
کام لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شخص کسی کام میں برابر مشق و کوشش
کرتا رہے گا صبر و تقویٰ سے کام لے گا تو جب اُس پر کوئی تکلیف آئے گی اُس
سے کم اثر پذیر ہوگا اور دشمن کے مقابلے میں جری ثابت ہوگا اور لَا يَضُرُّكُمْ راء
کا ضمہ 'ضاد' کے ضمہ کی پیروی اور ہمسائیگی کی وجہ سے آیا ہے ورنہ اصل میں

یہ جواب شرط ہونے کی وجہ سے ساکن یضُرُّ تھا اور پھر مُدُّ کی طرح
لَا یَضُرُّ پڑھا گیا۔ (قواعد کے اعتبار سے اسے لَا یَضُرُّ بثلاثہ الحركات
بلکہ بسکون الراء الثانیہ بھی پڑھا جاسکتا ہے) اور ابن کثیر، نافع، ابو عمرو اور
یعقوب نے اسے "لَا یَضِرُّکُمْ" پڑھا ہے اس بنا پر کہ یہ ضَارَ یَضِرُّ
ضِیرًا سے ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بِلَا شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ

اثر قبیل صبر و تقویٰ وغیرہما پر۔

مَحِيطٌ احاطہ رکھتے ہیں۔

یعنی اُس کا علم محیط ہے پس وہ تمہیں بدلہ دے گا جس کے تم مستحق ہو۔
اور اسے "بِمَا تَعْمَلُونَ" بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ
اللہ تمہارے ساتھ اُن کی دشمنی کو جانتا ہے پس انہیں اس پر سزا دے گا۔
وَإِذْ مَكَدَتْ أَوَّلَ وَجْهِكَ وَأَوَّلَ رُغْوَةٍ ۖ

یعنی اُس وقت کو یاد کیجیے۔

مِنْ أَهْلِكَ اپنے گھر سے۔

یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ سے۔

يَبْشُرُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ ۚ

اُن کو اُن کی جگہوں میں اتارتے تھے (TO TAKE POSITIONS) ۚ

صنیں درست کرتے تھے یا مقامات متعین کرتے تھے۔ اور اس کی تائید ہوتی ہے

اُس قراءت سے جس میں اسے المؤمنین کی بجائے "لِلْمُؤْمِنِينَ" پڑھا گیا ہے۔

مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ مقامات پر مقابلہ کرنے کے لیے۔

مقاعد سے مراد مواقع اور جگہیں (POSITIONS) ہیں اور کہی کہی

• مقعد اور مقام دونوں جگہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فِي مَقْعَدِ صَدِيقٍ (اَی فی مقامِ صادق) اور قَبْلَ
 اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ (اَی قبل ان تقوم من مکانک و تترکہ)
 وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ اور اللہ تعالیٰ سب سُن رہے تھے۔**
 تمہاری باتوں کو۔

عَلِیْمٌ سب جان رہے تھے۔

تمہاری نیتوں کو۔

منقول ہے کہ مشرکین نے ۱۲ شوال ۳۱ھ بروز بدھ اُحد کے پاس پڑاؤ
 ڈالا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ
 کیا اور اس موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا حالانکہ اس سے پہلے
 کبھی اُسے (مشورہ کے لیے) نہ بلایا تھا۔ تو اُس نے اور انصار کی اکثریت نے
 یہ مشورہ دیا کہ حضور! آپ مدینہ میں ہی قیام رکھیں اور (اُن سے قتال کے
 لیے) مدینہ سے باہر نہ نکلیں۔ بخدا ماضی اس بات کی شاہد ہے کہ جب کبھی ہم
 دشمن سے مقابلہ کے مدینہ سے باہر نکلے ہیں دشمن ہم پر فتنہ ہوئے اور جب
 ہم مدینہ میں ہی رہے اور دشمن (لڑنے کے لیے) یہاں داخل ہوا تو ہم ہی اُس
 پر غالب آئے۔ اور (یہ تو جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہیں اور اب تو آپ بھی
 ہمارے میں تشریف فرما ہیں لہذا آپ اُن (اُحد والوں) کو چھوڑ دیجیے اگر وہ
 (وہیں) ٹھہرے رہے تو ایک بُرے قید خانے میں ٹھہرے رہیں گے اور اگر وہ
 (یہاں) داخل ہوئے تو مرد اُن سے جنگ کریں گے اور عورتیں اور بچے اُنہیں
 پتھر ماریں گے۔ اور اگر وہیں سے واپس لوٹ گئے تو ناکام و نامراد واپس لوٹیں گے۔
 بعض نے مشورہ دیا کہ (مدینہ میں ٹھہرنا ٹھیک نہیں) باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔

تو آپ نے فرمایا: میں نے خواب میں کچھ گایاں اپنے گرد ذبح ہوتے دیکھی ہیں تو میں نے اُس کی تعبیر کی ہے کہ بھلائی ہے (شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا) اور میں نے اپنی تلوار کی دھار میں کچھ شکستگی دیکھی ہے تو میں نے اس کی تاویل ہزیمت کی ہے۔ پھر میں نے دیکھا ہے کہ گویا میں نے اپنا لاشہ ایک مضبوط زردہ میں ڈالا ہے تو میں نے اس کی تاویل مدینہ (کو واپسی) کی ہے۔ اب اگر تمہاری رائے ہو کہ ہم مدینہ میں رہیں اور اُن کو اُن کے حال پر چھوڑ دیں (تو اچھا ہے) اس پر بعض لوگوں نے، جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور آگے چل کر غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا مرتبہ بخشا، کہا: حضور ہمیں دشمن کے مقابلہ میں لے چلیے اور انہوں نے اصرار کیا اس پر آپ (رگھو) داخل ہوئے اور ہتھیار پہن لیے جب (اصرار کرنے والے) لوگوں نے یہ دیکھا تو اپنے اصرار پر نادم ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) جو آپ نے خود سوچا ہے وہی کریں۔ اس پر آپ نے فرمایا: کسی پیغمبر کو یہ لائق نہیں کہ وہ ہتھیار پہن لے اور پھر لڑے بغیر انہیں اتار دے۔ پھر آپ نے نماز جمعہ ادا کی اور ہفتہ کی صبح احد کی گھاٹی میں پہنچے اور وادی کی ایک جانب پڑاؤ کیا اور اپنی اور لشکر کی پشت پر احد پہاڑ کو رکھا اور صفیں درست کیں۔ تیراندازوں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا اور حکم دیا کہ تم تیراندازی سے ہمارا دفاع کرو ایسا ہو کہ (ہم آگے اُن سے مصروف جنگ و جدال ہوں اور وہ پیچھے سے چھپ کر ہم پر حملہ کر دیں۔

إِذْ هَمَّتْ جَبْ دَلْ مِیْ خِیَالِ کِیَا۔

سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ سَمِعَتْ حَقٌّ یَا إِذْ عَدُوَّتْ سَمِیْعٌ بَدَلْ ہے۔

ظَلَامَتَانِ مِنْکُمْ تَمِیْنِ سَمِیْعٌ دُجَا عَمَلِیْنِ لَمِیْنِ۔

قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ اور قبیلہ اوس میں سے بنی عارضہ اور یہ دونوں لشکر کے دو بازو تھے۔

اَنْ تَفْشَلَا یہ کہ ہمت لار دیں۔

انہوں نے بزدلی اور کمزوری کا مظاہرہ کرتا چالا۔ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام تقریباً ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور ان سے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ صبر سے کام لیں گے تو فتح و نصرت ان کی ہوگی۔ پھر جب وہ بمقام شوط (ایک باغ کا نام) پہنچے تو عبداللہ بن ابی بنی سو آدمی لے کر جدا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کس بل بوتے پر ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کٹوائیں۔ عمرو بن حزم انصاری ان کے پیچھے گئے اور کہا کہ میں تمہیں تمہارے پیغمبر کے متعلق اور تمہاری جانوں کے متعلق اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور دین اسلام کا واسطہ دیتا ہوں (جو تم نے اختیار کیا ہے) تو عبداللہ بن ابی نے کہا: اگر ہم جنگ کرنا چاہتے ہوتے (یا یوں کہا کہ اگر ہم یہ جانتے کہ اسے جنگ کا نام دیا جاسکتا ہے) تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اس موقع پر ان دونوں قبیلوں نے امدادہ کیا کہ اُس (عبداللہ بن ابی) کا ساتھ دیں مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں (اس غلطی کے ارتکاب سے) محفوظ رکھا اور وہ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہمراہ رہے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اُس (والپسی کے ارادے) پر بختگی اختیار نہ کی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے جو ان کے دل میں کھٹکی تھی محفوظ رکھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا تو کیوں وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرتے۔ (صحابہ کرام

پر خدا تعالیٰ کی کیسی عنایت تھی کہ بیانِ جرم کے ساتھ انہیں بشارتِ ولایت

خاصہ بھی سنادی۔ (تھانوی)
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور پس مسلمانوں کو تو
 اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔

یعنی انہیں چاہیے کہ تنہا اُسی پر بھروسہ کریں اور اُس کے سوا کسی اور
 پر بھروسہ نہ کریں۔ (غیر پر بھروسہ کرنے سے وہ اپنا مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔
 اور جب تنہا اُسی سے امداد چاہی جائے تو وہ مددگار بن جاتا ہے جس طرح
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ
 نے تمہیں بدر میں منصور فرمایا۔

یہاں بعض اُن امور کا یاد دلانا مقصود ہے جن میں توکل انہیں مفید ثابت
 ہوا تھا۔ اور بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمے کا نام تھا جو بدر نامی
 ایک شخص کی ملکیت تھا، بعد میں اُس چشمے کا نام بھی بدر پڑ گیا۔
وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔

نَصَرَكُمُ کی ضمیر منصوب سے حال ہے اور یہاں **أَذِلَّةٌ** جمع قلت کا
 وزن لایا گیا ذلّ لعل جمع کثرت کا وزن نہیں لایا گیا (حالانکہ وہ تعداد پر تین سو
 سے اوپر تھے) اس سے انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ ذلت کے ساتھ سامنے
 قلت کا شکار بھی تھے کیونکہ اُن کا حال بہت پتلا تھا، اُن کے پاس سوار یوں اور
 اسلحہ کی (بہت) کمی تھی۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔

اور ثابت قدم رہو۔

لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار رہو۔

شاید کہ تقویٰ کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے انعامات از قبیل نصرت وغیرہ جو اس نے تم پر کیے ہیں شکر یہ ادا کر سکو۔ یا یہ کہ شاید اللہ تعالیٰ تم پر انعام فرمائے اور اُس کی وجہ سے تم اُس کا شکر ادا کرو۔ (گویا فرمایا فَاَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَتَشْكُرُونَ فِتَشْكُرُونَ) اور شکر کو انعام کی جگہ رکھا کیونکہ انعام شکر کا سبب ہے (سبب کو ہٹا کر سبب کو رکھ دیا)۔

اِذَا قُلْتُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ جبکہ آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے۔
يَا نَصْرَكُمْ کا ظرف ہے (یعنی یہ اُس وقت کی بات ہے نصرت وغیرہ جب آپ مومنین سے فرما رہے تھے۔ اس میں دو صورتیں ہیں کہ یہ نصرت غزوہ بدر کے متعلق ہو، یا غزوہ احد کے بارے میں ہو) ہو سکتا ہے یہ اِذَا غَدَوْتَ سے بدل ثانی ہو اس بنا پر کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اُحَدُ كے دن واقع ہوا اور یہ قول صبر اور مخالفت احکام سے بچنے کے ساتھ مشروط تھا، توجب وہ غنیمتوں کے بارے میں صبر کا مظاہرہ نہ کر سکے اور احکام رسول علیہ السلام کی مخالفت کر بیٹھے فرشتے امداد کے لیے نازل نہ ہوئے۔
اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمَلِّكَكُمْ رَبُّكُمْ بِشَآءٍ اَوْفَ مِنْ الصَّلَاةِ لَكُمْ هُنَّ لِيْن کیا تمہیں یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جاویں گے۔

۱۔ یہ اُس وقت کی بات ہے کہ جب آپ فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے تین ہزار نازل کردہ فرشتے کافی نہ رہیں گے یعنی غزوہ بدر میں — یا غزوہ احد کے موقع پر جب آپ نے مسلمانوں کو پوزیشن دے دی۔ { یہ انکار ہے کافی نہ ہونے کا یعنی کافی ہونگے اور پھر حرف تاکید برائے نفی لایا گیا۔ اس لیے کہ یہ لوگ فتح و نصرت سے کچھ مایوس سے تھے بسبب اپنی کمزوری اور قلت کے

اور دشمن کے قوتی اور کثیر ہونے کے۔ کہا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار فرشتوں سے امداد فرمائی پھر وہ تین ہزار ہو گئے اور پھر پانچ ہزار کی تعداد کو پہنچ گئے۔

اور ابن عامر نے اسے مُتَزَلِّین تشدید سے پڑھا ہے کہ اس سے تکثیر یا تدریج مراد ہے (جو باب تفعیل کا خاصہ ہے)۔

بلیٰ ہاں، کیوں نہیں۔

بلیٰ اثباتی جواب ہے اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ یعنی بلیٰ یکفیکم پھر اللہ تعالیٰ نے اُن کو صبر و تقویٰ کی شرط پر اور زیادہ امداد کا وعدہ فرمایا تاکہ اُنہیں صبر و تقویٰ پر ترغیب دلائی جائے اور اُن کے دلوں کو مضبوط کیا جائے لہذا

فرمایا
اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ
اور متقی رہو گے اور وہ لوگ تم پر آپہنچیں گے۔

یأتوکم میں ضمیر فاعل سے مشرکین مراد ہیں۔

مَنْ فَوْرِهِمْ هَذَا ایک دم سے۔

یعنی اسی گھڑی اور یہ 'فور' مصدر ہے فَارَتْ الْقِدْرُ۔

جب ہنڈیا جوش میں آجائے پھر اسے سُرعت کے لیے استعارۃ استعمال

کر لیا گیا۔ محاورے میں اس کا اطلاق اُس حالت کے لیے کیا جاتا ہے جس میں

کوئی ہمت اور ڈھیل نہ ہو۔ معنی یہ ہے کہ وہ تم پر اسی وقت دھاوا بول دیں۔

يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ

مُسَوِّمِينَ تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں سے

جو کہ ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔

جو نہی وہ (مشرکین) تم پر حملہ کریں بغیر کسی مہلت اور تاخیر کے تمہارا
 پروردگار تمہاری مدد کو فرشتے بھیج دے گا۔ مَسْوَمِينَ کا معنی ہے مہلین
 یعنی علامت والے ہوں گے۔ یہ تسویم سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کی
 علامت کا ظاہر کر دینا جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام سے
 فرمایا "تَسَوُّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ" (تم بھی نشان لگا لو
 کیونکہ فرشتوں نے بھی نشان لگالیے ہیں) یا تسویم کا معنی اسامہ کی طرح
 چھوڑے ہوئے ہے۔ اور ابن کثیر اور ابو عمرو اور عاصم اور یعقوب نے
 واؤ کے کسرہ سے (مَسْوَمِينَ) پڑھا ہے۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی۔

یعنی تمہاری امداد جو اللہ نے فرشتوں سے کی ہے۔

إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ تاکہ تمہارے لیے بشارت ہو۔

یعنی تمہیں امداد کی بشارت کی غرض سے۔

وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِمَا اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار
 ہو جاوے۔

یعنی خوف سے (تمہارے دلوں کو) کچھ سکون حاصل ہو۔

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور نصرت صرف اللہ
 ہی کی طرف سے ہے۔

یاد رکھو کہ فتح نہ تعداد کی کثرت سے ہوتی ہے نہ ہتھیاروں کی زیادتی
 سے (اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جب انسانوں کے ساتھ فرشتے بھی شریک جنگ
 ہو جائیں تو فتح حاصل ہو جائے) بلکہ یہ بھی ضرورت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں
 کو بھیجے (وہ بغیر اس کے بھی فتح و نصرت عطا فرما سکتا ہے) تاہم اس نے فرشتے

کہ جس نے اس کو دیکھا ہے وہ اس کی عظمت سے
 حیران رہا ہے۔ اور جس نے اس کو سنا ہے
 وہ اس کی بزرگی سے حیران رہا ہے۔ اور جس نے
 اس کو چھوا ہے وہ اس کی حرارت سے حیران رہا ہے۔
 اور جس نے اس کو چمکا ہے وہ اس کی
 برکت سے حیران رہا ہے۔ اور جس نے اس کو
 چکھتا ہے وہ اس کی لذت سے حیران رہا ہے۔

اور جس نے اس کو چکھتا ہے وہ اس کی
 لذت سے حیران رہا ہے۔ اور جس نے اس کو
 چکھتا ہے وہ اس کی لذت سے حیران رہا ہے۔
 اور جس نے اس کو چکھتا ہے وہ اس کی
 لذت سے حیران رہا ہے۔ اور جس نے اس کو
 چکھتا ہے وہ اس کی لذت سے حیران رہا ہے۔

اور جس نے اس کو چکھتا ہے وہ اس کی
 لذت سے حیران رہا ہے۔ اور جس نے اس کو
 چکھتا ہے وہ اس کی لذت سے حیران رہا ہے۔
 اور جس نے اس کو چکھتا ہے وہ اس کی
 لذت سے حیران رہا ہے۔ اور جس نے اس کو
 چکھتا ہے وہ اس کی لذت سے حیران رہا ہے۔

اور جس نے اس کو چکھتا ہے وہ اس کی
 لذت سے حیران رہا ہے۔ اور جس نے اس کو
 چکھتا ہے وہ اس کی لذت سے حیران رہا ہے۔

اور جس نے اس کو چکھتا ہے وہ اس کی
 لذت سے حیران رہا ہے۔ اور جس نے اس کو
 چکھتا ہے وہ اس کی لذت سے حیران رہا ہے۔
 اور جس نے اس کو چکھتا ہے وہ اس کی
 لذت سے حیران رہا ہے۔ اور جس نے اس کو
 چکھتا ہے وہ اس کی لذت سے حیران رہا ہے۔

ہو دوسرے کا نہیں)۔

فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ پھر وہ ناکام لوٹ جاویں۔

(ایسی حالت میں شکست خوردہ) واپس لوٹیں کہ اُن کی آرزوئیں شرمندہ

تعبیر نہ ہو سکی ہوں۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ آپ کو کوئی دخل نہیں۔

یہ جملہ معترضہ ہے۔

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اُن

پر یا تو متوجہ ہو جاویں اور یا اُن کو کوئی سزا دے دیں۔

أَوْ يَكْتُوبَهُمْ پر معطوف ہے اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اُن کے معاملہ

کا مالک ہے چاہے تو اُنہیں ہلاک کرے اور چاہے ذلیل و رسوا کرے یا اُنہیں

توفیق اسلام دے کر اُن کی توبہ قبول کرے یا (اُن کی توبہ قبول نہ کرے یا توفیق

ہی توبہ کی نہ دے اور) اُنہیں عذاب دے، بصورتے کہ وہ کفر و عصیان پر

اصرار کریں۔ اور لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ کا معنی یہ ہے کہ آپ تو ایک

بندہ ہیں جو اُن کے ڈرانے اور (بصورت نہ ملنے کے) اُن سے جہاد کے لیے مامور

کیے گئے ہیں۔ یا یہ معطوف ہے الامر پر یا شَيْءٌ پر اور اُن دونوں

صورتوں میں يَتُوبَ اور يُعَذِّبَ سے پہلے اُن (مصدر) مقدر ماننا

پڑے گا (یعنی اسمیہ کا عطف اسمیہ پر ہوگا اور اس طرح لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ

شَيْءٌ جملہ معترضہ نہیں ہوگا)۔ پھر جب ہم الامر پر معطوف قرار دیں تو

تقدیر عبارت یوں ہوگی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ أَوْ مِنَ التَّوْبَةِ عَلَيْهِمْ

أَوْ مِنْ تَعَذُّبِهِمْ شَيْءٌ (آپ کو اُن کے معاملے میں یا اُن کی توبہ قبول

کرنے میں یا اُن کو عذاب دینے میں کسی بات کا اختیار نہیں) اور جب ہم اسے

”شیء“ پر معطوف قرار دیں گے تو تقدیر عبارت یوں ہوگی: لیس لك من امرهم شیء أو التوبة عليهم أو تعذبهم (آپ کو ان کے معاملے میں نہ کسی بات کا اختیار ہے نہ ان کی توبہ قبول کرنا اور نہ ان کو عذاب دینا) یا یہ کہ أو بمعنى إلا ان کے ہو یعنی یہ کہ آپ کو ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں إلا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے اور آپ اس سے خوش ہو جائیں یا انہیں عذاب دے اور آپ ان سے خلاصی پا جائیں۔

شان نزول: روایت ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص نے جنگ اُحد میں آپ کے سر مبارک پر چوٹ لگائی جس سے آپ کے سامنے کے دانت شہید ہو گئے، آپ اپنے چہرے سے خون پونچھتے تھے اور فرماتے تھے: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضِبُوا وَجْهَهُمْ بِدَمِ الْبَلَدِ (وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا) اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو بد دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو اس ارادے سے منع فرمایا کہ (آگے چل کر) اُمّی میں سے ایسا انسان نکلے والے ہوں گے۔

فِي أَنْفُسِهِمْ ظِلْمٌ لِّذُنَّ بِشَكِّ وَهُ ظَلَمٌ بِي بڑا کر رہے ہیں۔
وہ اپنے ظلم کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔

وَاللَّهُ مَنَّ عَلَى السَّامِيَةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے۔

ہر چیز خلقاً و ملکاً اللہ ہی کی ہے (اسی نے پیدا کی ہے وہی مالک ہے) جب وہ مالک ہے تو تمام اختیار بھی اسی کا ہے آپ کا کوئی اختیار نہیں۔
يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وہ جس کو چاہیں

بخش دیں اور جس کو چاہیں عذاب دیں۔

آیت کے اس ٹکڑے سے عذاب کے واجب ہونے کی نفی کی صراحت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور سزا نہ دے گا (اور اس میں توبہ کرنے، نہ کرنے کی قید سے بھی نفی کی صراحت ہے) یعنی اُس کا اختیار لامحدود ہے لمن یشاء فرمایا کہ جسے چاہے توبہ کی ہو، نہ کی ہو بخش دے اور جسے چاہے پکڑ لے وہ مالک ہے (۱۲)۔

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اور اللہ تعالیٰ تو بڑے مغفرت کرنے والے بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔

اپنے بندوں پر، آپ اُن کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی نہ کریں۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً اے ایمان والو! سود مت کھاؤ (یعنی نہ تو اصل سے) کئی
حصے زائد (کر کے)۔

(یہاں کئی حصے سود کے حرام ہونے کی قید نہیں کیونکہ سود قلیل و کثیر سب حرام ہے ۱۲) یعنی سود کو (چند در چند) اضافوں کے ساتھ دو گنا چو گنا کر کے نہ کھاؤ اور یہ تخصیص (اضعافاً مضاعفةً) باعتبار واقعہ ہے کہ (اُس وقت سود در سود جاری تھا) ایک شخص مقررہ مدت تک سود پر قرض دیتا تھا پھر اُس میں اصل فائدہ کرتا جاتا تھا حتیٰ کہ تھوڑے سے قرض میں مقروض کا تمام مال و زر ختم ہو جاتا تھا۔ اور ابن کثیر، ابن عامر اور یعقوب نے (مضاعفةً کو باب تفعیل سے) مضاعفةً پڑا ہے۔ {سود مرکب کو زیادہ بُرا کہہ کر کھانے سے منع فرمایا۔ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ سود مفرد جائز ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں بھائی کا قتل یا قتل اولاد حرام ہے یعنی قتل تو اصلاً بُرا ہے تو قتل الاُخ اس سے بھی زیادہ بُرا ہو گا۔}

وَالْقُوا اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔

آج امور کے بارے میں جی سے تمہیں روکا گیا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ امید ہے کہ تم کا میاب ہو گے۔

یعنی اللہ تعالیٰ سے فلاح کی امید رکھتے ہوئے اس سے ڈرتے رہو۔

وَالْقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اس آگ سے

بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

(آگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کفار کی پیروی کرنے اور ان کے جیسے افعال

سے بچتے رہو۔ اور اس میں اس بات سے آگاہ کرنا مقصود ہے کہ نار (جہنم) اس

پس تو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے مگر بالعرض (ضمنی طور پر)۔)

اس میں ان فرماؤں کو بھی سمجھا جاتا ہے۔

وَأُولَئِكَ وَاللَّهُ وَالْعَزَّوَجَلَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور خوشی

سے کہنا ماز اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ گے۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِجَالَهُمْ رَحْمَةً لِّذَلِكَ فَرَّيَا کہ اس سے مثال اللہ تعالیٰ کے احکام سے

ڈرنا اور فرمانبرداری کی رغبت دلانا مقصود ہے۔ اور ایسے مواقع پر لَعَلَّ

اور تبتی کا لانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس بات (یعنی رحمت) ملک

پہنچنا بہت مشکل کام ہے جو اَحْلَی کی خبر ہے۔

وَالْمَسَارِعُ اور دوڑو۔

جلدی کرو اور آگے بڑھو۔

إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ طوبیٰ مغفرت کے جو تمہارے پروردگار

کی جانب سے ہے۔

یعنی ایسے امور کی طرف جلدی کرو جو مغفرت کا مستحق بناتے ہیں جیسے

(کفر سے) اسلام اور (گناہ سے) توبہ اور (شک و یاس چھوڑ کر اعمال میں) اخلاص اختیار کرنا۔۔۔ اور نافع اور ابن عربی نے سارے عوالم سے پہلے واؤ نہیں پڑھی۔

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ اور طرف جنت کے جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین۔

یعنی جنت کا عرض ان دونوں کے عرض کی طرح ہے اور یہاں عرض کو ذکر کیا اُس کی فراخی کے وصف میں مبالغہ کی خاطر اور عرض سموات و ارض کو اُس کا مثیل قرار دیا طول کو نہیں رکھتا جب جنت کا عرض ناپنے کے لیے زمین و آسمان پیمانہ ہوا تو اُس کا طول ناپنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جنت کا عرض ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ہیں جبکہ انہیں ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ (فہمات الخالق العظیم)۔

أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وہ تیار کی گئی ہے شدائے ڈرنے والوں کے لیے۔ جنت ان کے لیے تیار کی جا چکی ہے (بصیغہ ماضی) اور اس میں دلیل ہے کہ جنت مخلوق ہے اور یہ بھی کہ وہ اس عالم سے خارج ہے (لِأَنَّ الصَّغِيرَ لَا يَسَعُ الْكَبِيرَ بڑی چیز چھوٹی میں نہیں سما سکتی) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ ایسے لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں۔

یہ متقین کی صفتِ مادہ ہے (اور اس صورت میں مجرور ہوگی) یا ملح منصوب ہے (جبکہ امدح محذوف مقدر مانا جائے) یا (خبر ہے بہت محذوف) ہُم کی اور عروج ہے۔

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فراغت میں اور تنگی میں۔

یعنی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔
یا یہ کہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں کیونکہ انسان ہمیشہ مسرت یا مصرت (دو میں سے
ایک حال) میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی حال میں بھی مقدور بھر چہیز
تھوڑی ہو یا زیادہ خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔

وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ اور غصے کے ضبط کرنے والے ہیں۔

یعنی روکنے والے ہیں اپنے غصے کو باوجود قدرت رکھنے کے (مجاورہ ہے
كُظِمَتِ الْقَرْبَةُ إِذَا مَسَّتْهَا یعنی) جب آپ شکیزہ کو پانی وغیرہ سے
بھر لیتے ہیں اور اُسے تسے وغیرہ سے باندھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں كُظِمَتِ الْقَرْبَةُ
اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ
يَقْدِرُ عَلَى الْفَازِهِ مَا اللَّهُ قَلْبَهُ آمِنًا وَإِيمَانًا (یعنی جو شخص
غصہ پی جائے باوجودیکہ وہ اُسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اُس کے دل کو امن و ایمان سے ہر دے گا۔)

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔

(یعنی یہ لوگ درگزر سے کام لیتے ہیں اور) اُس شخص کی سزا کو بھی چھوڑ
دیتے ہیں جو اسے مواخذہ کرنے کا حق انہیں پہنچتا تھا اور آنحضور علیہ السلام
نے فرمایا: هُوَ لَا يَفِي أَمَّتِي قَبِيلٌ إِلَّا مِنْ عَصَمِ اللَّهِ وَكَانَ تَوَاتُرُ
كَثِيرٍ فِي الْأَهَمِّ الَّتِي مَحَشَتْ (یعنی ایسے لوگ میری امت میں ہمارے
ہیں جنہیں اللہ محفوظ رکھے اور پہلی امتوں میں یہ زیادہ تھے۔ مگر فضیلت جس کی
فضیلت کلی کے منافی نہیں)۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا

ہے۔

المحسنین میں لایم جنس کا بھی ہو سکتا ہے یعنی تمام احسان کرنے والے اور ان کے تحت مذکورہ بالا محسنین بھی آجائیں گے اور لایم عہد کا بھی ہو سکتا ہے۔
اس طرح سرف محسنین مذکور ہی مراد ہونگے۔

وَالسَّادِّينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ رَأَوْا كَبْرًا كَوْنًا
ایمان عام کر گزرتا ہے ہر جس میں زیادتی ہو۔

بعد درجہ برائے نام عیسٰی زنا۔

أَوْ ذَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ يَأْتِيهِمْ مِنْ ذَاتِ يَمِينٍ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
یہ کلمہ انہوں نے کوئی سا گناہ کیا ہو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آلفاحشہ سے
مراد گناہ کبیرہ ہے اور ظلم النفس سے گناہ صغیرہ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
الذلفاحشہ اس گناہ کو کہا گیا ہو جو معتدی راثر رکھتا ہو اور ظلم النفس وہ گناہ
جو ایسا نہ ہو (بلکہ اپنی ذات تک محدود ہو)۔

ذَكَرُوا اللَّهَ تَوَاضَعُوا وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

وہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ عذاب کو یاد کرتے ہیں یا (مطلقاً) اس کے
احکام کو یاد کرتے ہیں یا اس کے حقوق عظیم کو یاد کرتے ہیں۔

فَيَا سَائِرَ النَّاسِ ارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ
لگتے ہیں۔

نادم و پشیمان ہوتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں۔

وَمَنْ يَخْضِرْ السَّيِّئَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى
کوئی جو گناہوں کو بخشتا ہو۔

ایہ فہام انکار میں ہے اور یہ جملہ مترضہ ہے جو دو عظمی جملوں کے درمیان

واقع ہوا ہے اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فراخی اور اس کی بخشش

کے عموم کا بیان ہے اور استغفار پر ابھارنا مقصود ہے اور قبولِ توبہ کا وعدہ دیا گیا ہے۔

وَلَكُمْ يَوْمَ الْكَيْسِ وَاعْلُوا مَا فَعَلُوا اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے۔

یعنی وہ اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے بلکہ معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔
 عید کا کہ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا: مَا آتَاكَ مِنْ شَيْءٍ اسْتَغْفِرْ لَهُ اِنَّ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً (جس نے معافی مانگ لی اُس نے اصرار نہیں کیا اگرچہ اُس نے وہ فعل دہریں ستر بار کیا ہیں)۔

وَلَكُمْ يَوْمَ الْكَيْسِ وَاعْلُوا مَا فَعَلُوا جبکہ وہ جانتے ہوں۔

یہ خبر و لَمْ یَعْلَمُوا سے حال واقع ہوا ہے یعنی وہ اپنے فعل قبیح

پر غافل رہ کر اصرار نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ اَيْدِي رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَحْشَرُونَ
 تَحْتِ اَیْنِی مِنْ تَحْتِ اَیْنِی الْاَنْفِی خَلِیْفِیْنِ فِی الْاَنْفِی ان لوگوں
 کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور ایسے باغ ہیں ان کے پیچ
 میں چلتی ہوں گی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اُن ہی میں رہیں گے۔

وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا سَاءً ساءَ کِی خبر ہے بشرطیکہ اُسے مبتدا قرار دیا جائے یا
 مملہ متعلقہ ہے جو ماقیم کی وضاحت کرتا ہے بشرطیکہ اسے اَعْدَتْ لَاحْکَمِیْنَ
 پر یا الذین یُسْفِسُوْنَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ پر مبطونہ قرار دیا جائے۔

اور یہ جو فرمایا کہ جنت متقین و تائبین کے لیے بڑا کے طور پر تیار کی گئی ہے تو
 اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قصص و دن (گناہوں پر اصرار کرنے والے) دن داخل
 نہیں ہوں گے جیسا کہ کافرین کے لیے اُن کی جزا کے طور پر جہنم تیار کرنے سے یہ

لازم نہیں آتا کہ غیر کا فر اس میں داخل نہیں ہونگے۔

اور بحاث کو نکرہ لایا گیا پہلی صورت میں کہ یہ خبر ہواللہین کی — اس سے دلیل ملتی ہے کہ جو کچھ اُن (تاہین) کے واسطے ہے وہ اُس سے کمتر ہے جو گزشتہ آیت میں مذکورہ صبر صفت سے متضمنہ ثقیل کے لیے ہے اور تیسرے لیے دلیل فارق دونوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی صفت میں الگ آیات نازل فرمائیں کہ وہ محسنین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو لازم پاتے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے حدود شرعیہ پر محافظت کی اور مکارم اسلام میں خصوصیت حاصل کی اور تاہین و مستغفرین کے لیے جداگانہ آیت میں تفصیل دے دی، چنانچہ فرمایا

وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ اور یہ اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا۔

ان آیتوں میں دو درجوں کے مسلمانوں کا بیان ہے، ایک اعلیٰ درجہ کے، ایک اُن سے کم، اور خدا سے ڈرنے والوں میں سب آگئے کیونکہ تو بہ بھی خدا کے ڈر ہی سے ہوتی ہے۔ ۱۲ حاشیہ ثنائی

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ بِالْحَقِيقِ تَمَّ سَبَقُ مَخْلُفِ طَرُقِ
گزر چکے ہیں۔

ایسے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والی امتوں میں دیکھائے جیسا کہ فرمایا: وَقْتُلُوا قَتِيلًا سَنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ اور وہ قتل کیے گئے خوب قتل کرنا (اور بکھرے ٹکڑے کر دیے گئے) یہ طریقہ رب اللہ تعالیٰ کا اُن لوگوں میں جو (تم سے) پہلے گزرے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ سُنَنٌ بِمَعْنَى أَمَمٌ ہے جیسے شاعر نے کہا ہے

مَا عَايَنَ النَّاسُ مِنْ فَضْلٍ كَفَضْلِكُمْ
وَلَا رَأَوْا مِثْلَهُ فِي سَالِفِ السُّنَنِ

(لوگوں نے کسی بزرگی و شرافت کا مشاہدہ نہیں کیا تو تمہاری بزرگی کے مانند ہو سکے) اور یہ تو اس زمانے کی بات ہے) وہ ایسی بزرگی گزشتہ امتوں میں بھی نہ دیکھ پائے تھے؟) یہاں مُتَقِنٌ بمعنی اُتَمُّ استعمال ہوا ہے۔
 فَسَيُنْزِلُ فِي الْأَرْضِ فَنَنْظُرُ وَكَيْفَ نَزَّلْنَا قَبْلَهُ
 الْجُحُودَ بَيْنَ تَوَمُّدِ زَمَانٍ بِرُؤُوسِ الْأَرْضِ وَأَوَّلِ الْأَرْضِ
 کرنے والوں کا کیسا ہوا۔

”کہ تم ان کے ہلاک ہونے کے آثار و کجی کو عبرت حاصل کرو۔“
 هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ
 یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔

یہ اشارہ ہے قَدْ خَلَتْ کی طرف یا ذَا نَظَرٍ کے مفہوم کی طرف یعنی یہ
 مکذبین کے لیے بیان ہونے کے ساتھ ساتھ متقین کے لیے زیادتی بصیرۃ اور نصیحت
 (کا باعث بھی) ہے۔ یا هَذَا سے اشارہ اُس بیان کی طرف ہے جو متقین اور تائبین
 کا خلافت مذکور ہوا اور قَدْ خَلَتْ جملہ معترضہ ہے جو ایمان اور توبہ پر ترغیب
 کی غرض سے ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ هَذَا سے قرآن شریف کی طرف
 اشارہ ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اور تم ہمت مت مارو اور رنج مت کرو۔
 غزوہ احد میں جو انہیں تکلیف پہنچی اُس سے تسلی و لانا مقصود ہے اور معنی
 یہ ہے کہ بوجہ اُس مصیبت کے جو تمہیں پہنچی جہاد سے کمزور نہ پڑ جانا اور جو تم میں
 قتل ہوئے ہیں ان پر (زیادہ) غمگین نہ ہو جانا۔
 وَأَنْتُمْ الْأَعْمَىٰ اور غالب تم ہی رہو گے۔

یعنی حال یہ ہے کہ تم اُن سے بلند شان کے مالک ہو کیونکہ تم حق پر ہو، تمہارا قتال اللہ کے لیے ہے اور تمہارے مقتولین جنت میں ہیں اور وہ (کفار) تو باطل پر ہیں، اُن کا قتال شیطان کے لیے ہے اور اُن کے مقتولین جہنم میں ہیں۔ یا تم اس لحاظ سے اُن سے بلند و برتر ہو کہ تم نے غزوہ بدر میں جو انہیں نقصان پہنچایا تھا وہ اس سے زیادہ تھا جو انہوں نے آج تمہیں پہنچایا ہے۔ یا یہ کہ تم اُن سے اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہو انجام کے لحاظ سے، اس صورت میں گویا انہیں نصرت و غلبہ کی بشارت دی گئی۔

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدِّينَ، بشرطیکہ تم پورے مومن رہو۔

یہ نہیں یعنی لَا تَهِنُوا سے متعلق ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے تو کمزوری نہ دکھاؤ کیونکہ دل کی قوت اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی مقتضی ہے۔ یا الاعلون سے متعلق ہے۔

إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔

نمرہ، کسائی اور ابن عباس نے بردایت عاصم ضم قاذ سے (قَرْحٌ) پڑھا ہے اور باقی قرآن نے فتح قاذ سے (قَرْحٌ) پڑھا ہے اور یہ دونوں بولیاں ہیں جیسے الضعف اور الضعف۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قَرْحٌ کا معنی ہے زخم وغیرہ اور قَرْحٌ سے زخم کی (جو) درد و تکلیف ہوتی ہے وہ مراد لی جاتی ہے، معنی یہ ہوگا کہ اگر انہوں نے غزوہ اُحد میں تمہیں مبتلائے رنج و بلا کیا ہے تو تم بھی انہیں غزوہ بدر میں اسی طرح مبتلائے عذاب کر چکے ہو پھر وہ تو کمزور نہیں پڑے اور انہوں نے بُزدلی نہیں دکھائی تو تم زیادہ لائق ہو اس بات کے کہ کمزور نہ پڑو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے

اور یہ بھی کہا گیا کہ (یہاں غزوہ بدر مراد نہیں بلکہ) دونوں جگہ غزوہ اُحد ہی کے واقعات مراد ہیں کیونکہ مسلمان، رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی مخالفتِ حکم سے پہلے کفار پر فتح پا چکے تھے۔

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور ہم ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان آدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں۔

(نُدَاوِلُهَا کا معنی ہے نصرتِ فہا یعنی) ہم پھیرتے رہتے ہیں کبھی (فتح و نصرت کے) مواقع ایک گروہ کی طرف پھیر دیتے ہیں کبھی دوسرے کی طرف لکھا قال الشاعر

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَ يَوْمٌ لَدُنَا وَ يَوْمًا نُسَاءُ وَ يَوْمًا نُسَرُّ
(ایک دن ہمارے خلاف جاتے ہیں اور (پھر ایسے مواقع آتے ہیں کہ) دوسرا دن ہمارے حق میں ہوتا ہے اور اس طرح کسی دن ہم تکلیف پہنچائے جاتے ہیں اور کسی دن خوشی پاتے ہیں۔

اور امدادِ اولیٰ معاودہ کی طرح ہے (یعنی بار بار پھیرنا) کہا جاتا ہے
كَأُولَئِ الشَّيْءِ بَيْنَهُمْ فَتْدَاوِلُوهُ (میں نے چیز کو ان میں ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کیا تو انہوں نے اُسے باری باری لے لیا) اور الاِیَّام
(تِلْكَ کی صفت بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی اور نُدَاوِلُهَا (بصورتِ اول) نمبر ہوگا اور (بصورتِ دوم) حال ہوگا۔ اور اِیَّام سے مراد فتح و نصرت کے مواقع ہیں۔

وَلِيَجْلِسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لیں۔

اَسْ کا عطف علتِ محذوف ہے یعنی نُدَاوِلُهَا لِيَكُونَ كَيْتَ

وَكَيْتَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ (ہم گردش ایام اس لیے لائے ہیں کہ فلاں فلاں مصلحتیں پوری ہوں اور یہ کہ اللہ کے علم میں ہو جائیں اہل ایمان) اور علت کو محذوف کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں کئی علتیں ہو سکتی ہیں (یعنی ہم زمانے کو بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے جن کا شمار نہیں بدلتے رہتے ہیں) اور مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس میں بھی اُن گنت مصلحتیں ہیں یا فعل معلل بہ محذوف ہے۔ اصل عبارت ہوگی: وَلِيَتَمَيَّزَ الشَّابِتُونَ عَلَى الْإِيْمَانِ مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَرْفٍ فَعَلْنَا ذَٰلِكَ يَعْنِي هَمْنُ لَيْسَ كَيْسًا كَمَا تَابِتٌ قَدَمُ اٰہِلِ اِيْمَانٍ مطلب پرستوں سے ممتاز و منفرد ہو جائیں۔) اور اس قسم کی باتوں سے (کہ اللہ جان لے) اور ان کے برعکس باتوں سے اللہ تعالیٰ کے علم کا اثبات و نفی مقصود نہیں ہوتا بلکہ بطور برہان معلوم کا محل وقوع اور غیر وقوع مراد ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے علم سے مراد وہ علم ہے جس پر جزاء مرتب ہوتی ہے اور وہ کسی چیز کے وجود میں آنے کے بعد کا علم ہے۔

وَيَسْخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ (اور تم میں سے بعض کو شہید بنانا تھا۔ اس سے مراد شہدائے اُحد ہے یا شہداء شاہد کی جمع ہوگی اور معنی یہ ہوگا کہ تمہیں شاہدِ عدل قرار دے جیسا کہ وہ ثابت قدم اور تکالیف پر صابر پائے گئے۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے۔

(ظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں) جو دلوں میں ایسی باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں کہ اُن کے خلاف ظاہر کرتے ہیں یا اس سے مراد کافرین ہیں۔ یہ جملہ معترضہ ہے اور اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو نصرت عطا نہیں

فرماتے ہاں کبھی کبھی انہیں استدراجاً (گناہ میں زیادہ ڈال کر دوزخ میں ڈالنے کے لیے) غلبہ دے دیتے ہیں۔ اور اس سے دوسرا مقصد مسلمانوں کی آزمائش ہوتی ہے۔

وَلِيْمَحْصِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰهْتُوْا اُوْرْتَاكِهٖ مِّلْ كَجِلْ سَ صَافْ
کر دے ایمان والوں کو۔

یعنی اگر وہ مغلوب ہو جائیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک صاف اور مطہر کر دے۔

وَيَمْحَقُ الْكَافِرِيْنَ اور مٹا دیوے کافروں کو۔
اور اگر نصرت کفار کے خلاف مسلمانوں کو حاصل ہو تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کافر ہلاک ہوں۔ اور "الْمَحَقُّ" کا معنی ہے کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا گھٹانا۔

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بَاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو
کہ جنت میں جا داخل ہو گے۔

(اَمْ منقطعہ ہے گویا) عبارت یوں ہوگی: بَلْ اَحَسِبْتُمْ (بلکہ کیا تم نے گمان کیا؟) اور اس کا معنی انکار ہے۔

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ حَالَكُمْ مَهْزُوْزِ
اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو۔
(اللہ تعالیٰ کو ابھی اُن لوگوں کا علم نہیں ہوا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ یہاں علم الہی بالواسطہ مخلوق کی طرف سے اور علم وجودی مراد ہے یعنی) ابھی تک تم نے جہاد کیا ہی نہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد منہ عنہ علی الکفایہ ہے۔ اور لَمَّا اور لَمْ میں فرق یہ ہے کہ لَمَّا میں فعل کی مستقبل

میں توقع ہوتی ہے (اور لَمْ میں ایسا نہیں) اور یَعْلَمَ (بفتح میم) بھی پڑھائی
اس بناء پر کہ یہ اصل میں یَعْلَمَنَّ تھا پھر نون حذف کر دیا گیا۔
وَعَلَّمَ الصَّابِرِينَ اور نہ اُن کو دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے
ہوں۔

یَعْلَمَ منصوب ہے کیونکہ اس سے پہلے اَنّْ مقدر ہے اس بناء پر کہ
وَعَلَّمَ میں "و" جمع (بین الجملتين) کی ہے (جس سے پہلے ہمیشہ اَنّْ مقدر مانا
جاتا ہے) جیسے کہا جاتا ہے لَا تَأْكُلِ السَّمْنَ وَتَشْرَبِ اللَّبْنَ اور اسے یَعْلَمُ
(فعل مرفوع) بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں واو حالیہ ہوگی۔ گویا اللہ تعالیٰ
نے فرمایا: وَلَمَّا تَجَاهَدُوا وَانْتُم صَابِرُونَ (یعنی ابھی تک تم نے
اس حال میں جہاد کیا ہی نہیں کہ تم سبر کرنے والے ہو)۔ (واو جمع منصوب محلاً
اور واو حال مرفوع ہوتی ہے)۔

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اَوْ تَمُوتُ لَوْ مَرِنَ كِي تَمَنَّا
کر رہے تھے۔

(الْمَوْتَ سے مراد) جنگ ہے کیونکہ وہ بھی اسباب موت میں سے ہے یا
(اس سے مراد) شہادت کی موت ہے۔ اور یہاں اُن لوگوں سے خطاب ہے جو
غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ آنحضور علیہ السلام
کی معیت میں میدان جنگ میں پہنچیں اور بزرگی و کرامت کے اُس درجہ کو
حاصل کریں جس پر شہدائے بدر فائز ہوئے تھے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے
غزوہ اُحد کے موقع پر دشمنوں کے خلاف باہر نکل کر لڑنے پر زور دیا
تھا۔

مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ موت کے سامنے آنے سے پہلے ہی۔

(یعنی تمہاری یہ شہادت کی تمنا اور آرزو اُس وقت تھی) جب کہ ابھی تم نے جنگ کا مشاہدہ بھی نہیں کیا تھا اور اُس کی شدت کو نہ پہچان پائے تھے۔
فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَظُنُّونَ سو اُس کو تو لکھنی آنکھوں دیکھ لیا تھا۔

یعنی تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا جبکہ تمہارے سوا تمہارے بھائی بند قتل ہوئے۔ اور اس میں اُنہیں ڈانٹ دینا مقصود ہے کہ اُنہوں نے جنگ کی خواہش کی تھی اور اُس کا سبب بنے تھے پھر بزدلی دکھائی اور پیچھے ہٹنے لگے۔ یا اُس بات پر ڈانٹ دینا مقصود ہے کہ اُنہوں نے شہادت کی تمنا کی تھی کہ شہادت کی تمنا کرنے میں (ایک پہلو) غلبہ کفار کی خواہش (کا) ہے۔
وَمَا أَجْعَلُهَا إِلَّا رَسُولًا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ اور محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رسول ہی تو ہیں آپ سے پہلے
 اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔

(آپ بھی ایک پیامبر ہیں) لہذا آپ بھی (اس جان فانی سے) وفات پا کر یا درجہ شہادت پر فائز ہو کر پہلے جائیں گے جیسے پہلے انبیاء علیہم السلام (آپنا فریضہ انجام دے کر) رخصت ہو گئے (نبوت و رسالت ختم نہیں)۔
أَذْيَانٌ مَّكَاتٍ أَوْ قِتْلٍ اُنقلبتُم عنہم اَنَقَاتِ بِكُمْ سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا یہ سب سے پہلے ہو جائے گا؟
 یہاں استفہام سے انکار مقصود ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات یا شہادت پا کر رحلت کر جائیں تو وہ مرتد نہ ہوں گے اور دین سے اپنی ایذا یوں کہنے والے نہیں جائیں گے بعد اس علم ہو جانے کے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء گزر گئے اور ان کا دین باقی ہے اور اُس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین

کہتے ہیں کہ (اَفْیَانِ مَاتَ مِیْن) فارسی میں ہے اور ہمزہ انکار ہی ہے اور انکار
(ارتداد سے نہیں بلکہ) اس بات سے ہے کہ لوگ آنحضور علیہ السلام سے پہلے
انبیاء علیہم السلام کے گزر جانے کو آپ کی وفات کے بعد اپنے پھر جانے کا سبب
بنائیں (یعنی جب سب انبیاء فوت ہو گئے تو گویا سب دین ہی غلط ہے)

منقول ہے کہ عبداللہ بن قثمینہ حارثی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو ایک پتھر مارا جس سے آپ کے سامنے کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ
کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ اُس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
سے (حملے کا) دفاع کر رہے تھے اور وہ صاحبِ علم تھے یہاں تک کہ ابن قثمینہ
نے اُنہیں شہید کر دیا اور سمجھا کہ اُس نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو شہید
کر دیا ہے اُس نے (پکار کر) کہا میں نے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو قتل کر دیا
ہے اور ایک پکارنے والا باواز بلند پکارا کہ (دیکھو) اب محمد (صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم) بھی قتل کر دیے گئے۔ اس پر لوگ لڑنے لگے اور آنحضور علیہ السلام
پکار رہے تھے: "اَلْکَیْ عِبَادَ اللّٰہِ" (اللہ کے بندو میری طرف آؤ) (آپ کی
آواز سن کر) تیس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے گرد جمع ہو
گئے اور آپ کی حفاظت کرنے لگے حتیٰ کہ اُنہوں نے مشرکین کو آپ سے دور
ہٹا دیا اور باقی منتشر ہو گئے۔ (اس نازک موقع پر) بعض مسلمانوں نے کہا:
کاش عبداللہ بن ابی ہمدان سے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے
بعض منافقین نے کہا کہ اگر آپ نبی ہوئے تو قتل نہ کیے جاتے (اے لوگو!) تم اپنے
بھائیوں کی طرف (پھر جاؤ) اور اپنے (پہلے) دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ سن کر
انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے
کہا: "اے میری قوم! اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو کیا ہوا! محمد

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب تو زندہ ہے وہ نہیں مرے گا اور (میں) تم آنحضور علیہ السلام (کے ساتھ محبت رکھتے تھے اپنے محبوب) کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے۔

لہذا تم بھی اسی مقصدِ عظیم کے لیے جنگ لڑ کر جان دے دو جس کے لیے انہوں نے اپنی جان سپرد کر دی۔ پھر اُس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: یا اللہ! جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں میں اُس بارے میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں اور اس معاملہ میں اپنی برائت (ظاہر) کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار لے کر حملہ کیا اور لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے (رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه) اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

وَمَنْ يَنْقُصْ عَلَى عَقِبِيْهِ فَلَنْ يُّنْصِرَ اللّٰهُ شَيْئًا اور جو شخص آٹھا پھر بھی جاوے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا۔

یعنی مرتد ہو جانے سے (اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا) بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔

وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گا حق شناس لوگوں کو۔

یعنی جو لوگ نعمتِ اسلام پر (شکرا) کرتے ہیں یعنی اُس پر ثابت قدم رہتے ہیں جیسے حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اُن کی مانند لوگ اللہ تعالیٰ جلد ہی انہیں اچھا بدلہ دے گا۔

وَمَا كُنَّا لِنَفْضِيَ اَنْ تَحْمُوْتَا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ اور کسی شخص کو موت آتا ممکن نہیں بدون حکمِ خدا تعالیٰ کے۔

(یعنی جو کوئی مرتا ہے) اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ یا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نیک الموت علیہ السلام کو اُس کی جان قبض کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کا

یہ معنی ہے کہ ہر جان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلے میں ایک وقت مقرر ہے۔
(اور لوگ) جو جنگ سے ڈر کر دُور رہتے ہیں اور پیش قدمی نہیں کرتے وہ اپنے
وقتِ مقررہ سے ایک گھڑی بھی نہ تاخیر پاسکتے ہیں نہ تقدیم۔ اور اس (آیت) میں
قتال کے بارے میں ابھارنا اور حوصلہ دلانا مقصود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو حفاظت اور تاخیرِ اہل کا وعدہ ہے۔

کِتَابًا اس طور سے کہ اس کی میعاد لکھی ہوئی رہتی ہے۔

مصدر ہے جو تاکید کے لیے آئی ہے (یعنی مفعول مطلق ہے) اور معنی یہ
ہوگا کہ موت لازمی طور پر لکھی جا چکی ہے (کِتَابِ الصَّوْتِ کِتَابًا)
مَوْجِلًا مَعِین

یہ کِتَابًا کی صفت ہے اور اس کا معنی ہے وقتِ مقررہ جسے نہ بڑھایا جا
سکے اور نہ گھٹایا جاسکے۔

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو شخص دُنوی
نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اُسے دُنیا کا حصہ دے دیتے ہیں۔

یہ اُن مسلمانوں پر تعریض ہے جو غزوہٴ اُحد میں غنیمتوں میں لگ گئے تھے۔
(ہوایوں کہ) مسلمانوں نے مشرکین پر حملہ کیا، غنیمتیں شکست دی اور (مالِ غنیمت)
لُٹنا شروع کیا تو جب تیراندازوں نے یہ دیکھا وہ بھی غنیمت کی طرف بڑھے اور
اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مشرکین نے موقعِ غنیمت چاہا اور پیچھے سے حملہ کر دیا اور
(اس طرح) مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا ہوا۔

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو شخص
آخری نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اُسے آخرت کا حصہ دیں گے۔

یعنی آخرت کا ثواب اور نیک بدلہ عطا کریں گے۔

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور ہم بہت جلد عوض دیں گے حق شناسوں کو۔
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا اور کسی چیز نے انہیں جہاد

سے نہ روکا۔

وَكَاتِبِينَ اور بہت سے ہو چکے ہیں۔

اس کا اصل یہ ہے کہ آئی پر کاوت (جارج) داخل ہوا اور (لوں وہ کم
(خبر یہ) کے معنی میں ہو گیا۔ اور نون تنوین کا ہے جو لکھنے میں علی غیر القیاس اس
طرح ظاہر کر دیا گیا (کہ مصحف عثمانی میں ایسے ہی تھا) اور ابن کثیر نے اسے کاتِبُونَ
مانند کاتِبُونَ کے پڑھا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس (کاتِبِينَ) کو ایسا ہی
کلمہ سمجھ کہ قلب (یعنی تعلیل) کی گئی ہے جس طرح اَصْمَرِیُّ کو (ایک کلمہ سمجھا
جاتا ہے حالانکہ یہ تین ہیں پھر اسے بول چال میں) رَعْمَلِیُّ کہتے ہیں۔ تو اس طرح
(قلب سے کاتِبُونَ کو) کِیْتِیُّ بنایا تھا اب اس میں تخفیف کی خاطر یائے ثانیہ
(یائے مشدودہ میں سے دوسری یاء) کو محذوف کر دیا اور (اس طرح وہ کِیْتِیُّ
بن گیا اب یائے ساکن کے شروع میں فتح ہے لہذا دوسری یاء کو الف میں بدل
دیا) اور کاتِبُونَ بن گیا) بالکل اسی طرح طارِیُّ کی تعلیمات ہیں (را، کِیْتِیُّ)
سے (۲) کِیْتِیُّ سے (۳) طارِیُّ بن گیا)

رَمِّنْ نَبِیِّ نَبِیِّ

(رَمِّنْ بیان یہ ہے) یہ کاتِبِينَ کا بیان ہے۔

قَاتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے
لڑے ہیں۔

(رِبِّيُّونَ سے مراد اہل علم و تقویٰ (ہیں) یا اپنے رب کی عبادت کرنے
والے اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد جماعتیں ہیں۔ الرِّبَّةُ بمعنی جماعت سے

اسم نسبت ریختی آیا (اور یائے نسبت) مبالغہ کے لیے (ہے) اور ابن کثیر نے
 اور نافع ابو عمرو اور یعقوب نے (قَاتِل کی بجائے) قَتْل پڑھا ہے اور
 (قَتْل کا) اسناد زَبَّیُّون کی طرف ہوگا یا ضمیر نبی (معدہ) کی طرف ہوگا۔
 اور (کتنے ہی نبی ہیں جو قتل کیے گئے در آنحالیکہ میدان جنگ میں اُن کے ساتھ
 بہت سے خدا پرست موجود تھے) (اگر قتل کا اسناد نبی کی طرف کیا جائے تو)
 معدہ زَبَّیُّون کثیر اُس کا حال ہوگا۔ (اگر قتل کی نسبت زَبَّیُّون کی
 طرف کی جائے تو زَبَّیُّون کثیر مفعول مالم یَسْم فاعله ہوگا) اور قتل
 کو بالتشدید (قَتْل) بھی پڑھا گیا ہے جو صورت اول (قَتْل زَبَّیُّون) کی
 تائید میں ہے۔ اور زَبَّیُّون کو بنیادی طور پر زَبَّیُّون فتح (رساء) سے بھی
 پڑھا گیا ہے اور راء کے ضمہ سے زَبَّیُّون بھی پڑھا گیا ہے اور اسم نسبت یہ
 تغیرات (اعراب) ہوتے رہتے ہیں جیسے کسر میں۔

فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَوْءَ
 ہمت لاری اُنہوں نے اُن مصائب کی وجہ سے جو اُن پر اللہ کی راہ میں واقع
 ہوئیں۔

یعنی نہ تروہ تھکے اور نہ اُن کی کوششیں ختم ہوئیں اگرچہ اُن پر نبی کے
 قتل ہو جانے کی مصیبت بھی پڑی یا یہ کہ اگرچہ اُن میں سے کچھ لوگ قتل ہو گئے۔
 وَمَا ضَعُفُوا اور نہ اُن کا زور ٹھٹھا۔

یعنی اُنہوں نے دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھائی۔ یا یہ کہ اُنہوں
 نے دین میں کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا۔
 وَمَا اسْتَكَانُوا اور نہ وہ دبے۔

یعنی اُنہوں نے دشمنوں کے سامنے عاجزی نہ دکھائی اور استکان (دباب

افتعال کا مادہ سکن ہے کیونکہ خاضع اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مد مقابل کے سامنے رک جائے کہ وہ اس کے ساتھ جو (ملوک) پات کرے۔ اس صورت میں استکافوا میں انشاء اشباع کا ہوگا جو کاف کے فتح کو کھینچنے سے پیدا ہوا۔
یاتیہ اصل میں استکاف کا ہے مگر مادہ کوٹ سے بڑھ کر (باب استغناء) ہے
معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنے اس سے اپنے ہونے کا مطالبہ کرے کہ دوسرا اسے ذیل کرے اور یہ تعریف ہے اس تکلیف و مصیبت پر جو انہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ پر پہنچی تھی۔
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰلِحِيْنَ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے۔

(اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ) پھر وہ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی قدر و منزلت پر مدد کرتا ہے۔

وَمَا كَانُوا قُوَّةً شَيْئًا اَوْ قِيَالًا اَوْ رُبَّنَا اَنْفَعْنَا
ذُنُوْبَنَا وَاَسْمٰى اَسْمٰى فَاَمْرْنَا وَثَبَّتْ اَقْدَامُنَا
وَالْحَصْرُ نَا عَلٰى اَنْفُوْمِ الْكَافِرِيْنَ اور اس کی زبان سے
بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اسے اللہ ہی پر روزگار
تیار ہے گناہوں کو اور یہ ہے کاموں میں جہاد سے جد سے نکلی جانے کو بخشنے
دیکھیں کہ ہمیں ثابت قدم رکھنے اور ہمیں کامیابیوں پر غالب کیجیے

یعنی انہوں نے اپنی ثابت قدمی میں اپنی اس بات پر حق ہونے کے
ساتھ ساتھ یہ بھی نہ کہا ہونے لگا کہ ان کے (کہ مومنوں کے ساتھ اور ہاری
خطائیں معاف فرما دیں) بعض گناہ اور اسراف کو کہ نفسی کرنے ہوئے اپنی
جانوں کی طرف مائل رہا۔ اور یہ کہ جو کچھ انہیں تکلیف پہنچی ہے ان کی سوا اللہ تعالیٰ

کی وجہ سے پہنچی ہے لہذا اُس کی سعافی چاہی پھر جنگ میں ثابت قدمی اور دشمن پر فتح پانے کی دعا کی تاکہ یہ دعا عاجزی و طہارت کے ساتھ (اللہ کی جناب میں) جلد قبولیت پائے اور قَوْلُ لَهُمْ کَانَ کی خبر ہے اور اَنْ قَالُوا اِسْمُ کَانَ جو بوجہ جہت نسبت اور زمانِ حدیث پر دلالت کرنے کے قَوْلُ لَهُمْ سے زیادہ

معرفہ ہے لہذا عَرَفَ کو بہت دار کھا گیا (کہ قاعدہ یہی ہے)
 قَاتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ
 وَاللّٰهُ يَجِيبُ الْمُتَسَبِّحِينَ سوائے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا
 بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ (دیا) اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکو کاروں
 سے محبت ہے۔

اُن کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے اور اُس کی طرف پناہ پکڑنے
 کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت (دفع) (مال) غنیمت، عزت اور ذکر
 خیر اس دنیا میں نصیب فرمایا اور آخرت میں جنت اور نعمتیں عطا کیں اور
 آخرت کے ثواب کو حسن ثواب سے تعبیر فرمایا اُس کی فضیلت کو محسوس کرانے
 کی خاطر اور یہ بھی کہ وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک لائق التفات ہے۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا طَيِّعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
 يَرْفَعُ وُجُوهَكُمْ اِلَىٰ اِيْمَانٍ وَالْوَا اِکْرَمَ کِنَا مَانُوْکَ کَافِرُوْکَ تُوُوْهُ تَمِیْن
 پھیر دیں گے۔

یعنی تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔

عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا مُدْبرِیْنَ اَلَا، پھر تم
 ناکام ہو جاؤ گے۔

شانِ نزول: ہزیمت کے وقت مسلمانوں سے منافقین نے جب کہا کہ

اپنے (پرانے) دین پر لوٹ جاؤ اور اپنے بھائی بندوں کی طرف (ہو جاؤ)۔
 اگر محمد (علیہ السلام) نبی ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ اُس وقت یہ آیت نازل
 ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ (وَإِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا اسے) مراد یہ ہے
 کہ اگر تم البوسفیان اور اُس کے ساتھیوں کے لیے عاجزی اختیار کرو گے
 اور اُن سے امن (وصلح) کی درخواست کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین کی طرف
 لوٹالیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اطاعت کفار سے مراد عام کفار کی اطاعت و
 فرمانبرداری ہے۔ کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ اُن کی موافقت کی طرف کھینچ لاتی
 ہے۔

بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ بَلْکَ اللّٰهُ تَعَالٰی تمہارا دوست ہے۔

یعنی تمہارا ناصر و معین ہے اور اسے (بَلِ اللّٰهُ کی بجائے) منصوب
 (بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ) بھی پڑھا گیا ہے اس تقدیر پر کہ گویا اصل عبارت
 یوں تھی بَلِ آطِيعُوا اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ۔

وَ هُوَ خَيْرُ الْمُنَاصِرِينَ اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔
 لہذا تم ز اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہوئے کسی غیر کی دوستی اور
 امداد سے بے نیاز ہو جاؤ۔

سَنُلْقِيْكُمْ فِيْ قُلُوْبِ الْاٰمِنِيْنَ کُفْرًا وَالرَّعِيْبِہِمَاہِنِ
 ڈالے دیتے ہیں ہول کا فردا ہے کے دلوں میں۔

اس سے مراد وہ خوف و دہشت ہے جو غزوہ اُحد میں کافروں کے
 دلوں میں ڈال دیا تھا حتیٰ کہ وہ (میدان) جنگ چھوڑ کر بغیر کسی سبب کے
 ہماگ کھڑے ہوئے۔ اور البوسفیان نے پکار کر کہا کہ اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم) اب ہماری مذبحیٹر (آئندہ سال) بدر کے مقام پر ہوگی، اگر چاہو

تو مقابلہ کر لینا آپ نے فرمایا: "اگر اللہ نے چاہا" اور یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ
پلٹ گئے اور کچھ دور جا چکے تو شرمندہ ہوئے اور ارادہ کیا کہ واپس آکر ان
مسلمانوں کو برٹا ڈالیں اس پر اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں میں عیب ڈال دیا۔
اور ابن عامر، کسائی اور یعقوب نے پورے قرآن مجید میں (الرَّعْب) عین کے
ضمہ سے پڑھا ہے اور باقی قرآن نے عین کے سکون سے (الرَّعْب) پڑھا ہے۔
بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّٰهِ سَبَبُ اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک
رسم کیا ہے۔

سبب ہے۔

هَآلَكُمْ يَنْزِلُ بِهِ سُبْحَانَا اِیسی چیز کو جس پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ
نے نازل نہیں فرمائی۔

یعنی اور معبود بناتے ہیں کہ شریک بننے کے لیے کوئی دلیل نہ تھی اور
اللہ تعالیٰ نے اس کے حق پر کوئی دلیل نازل فرمائی تھی۔ جیسے شاعر نے
کہا ہے لَا يَفْزَعُ الْاَشْقَابُ اَهْوَاؤَهُمْ
وَلَا تَسْرُوْا الشُّبَّ بِمَا يَنْجَحِرُ

(ترجمہ) اُس دشمنیت و بیابانی کی ہوتا کیا اس خرگوش کو نو فرزدہ نہیں کرتیں اور نہ
تو کوئی نوہ دیکھے کہ جو دل میں گھسے زمین و باغ کوئی گوہ ہے ہی نہیں کہ دل میں
گھسے اسی طرح شرک سے سب سے گھسے کوئی محبت ہے ہی نہیں تو نازا کیا ہوتی
اور سلطنت کا مفہوم قوت ہوتی ہے اسی سے الشریط اُس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی
قوت و بیان سے بڑا کر دے (اور شغل کر دے) اور السلطنت زبان کی تیزی
(اور جوش بیان) کے لیے ثابت ہے۔

وَمِنْ اٰیٰتِهِمُ الشُّجَارُ وَ يَتَشَوَّيْنَ الْاَعْيُنَ اَمِنْ اور ان

کی جگہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے نار انسانوں کی۔

ظاہر (ظالمین) کو مضمحل (ہضم) کی جگہ رکھنا تاکہ حکم میں عقیقہ بیان کی جائے اور اس حکم کا سبب بھی بیان کر دیا جائے (یعنی غیر شرعی زندگی بسر کرنے والا خواہ کوئی ہو وہ بھی مشرکین ہوں یا اس سے قبل و بعد کے سبب اس حکم کے تحت سزا پائیں گے۔

وَأَقِمَّ صِدْقَكُمْ لِلَّهِ وَعِمَّامَةً أَوْ يَقِينًا اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔

جو تقویٰ اور صبر سے مشروط تھا اور یہ اُس وقت پورا ہو چکا تھا تا آنکہ تیرا اندازوں نے حکم رسالت علیہ السلام کی مخالفت کی۔ کیونکہ جب مشرکین بڑھ رہے تھے تیرا ازار انہیں تیروں کا نشانہ بنا رہے تھے اور باقی (مجاہدین) تلواروں سے (مصرعوں) بھادھتے اور ان کی گردنیں مار رہے تھے حتیٰ کہ وہ شکست کھا گئے اور میدانِ اُن کے پیچھے پیچھے۔

إِذْ تَحْسَبُ أَنَّكُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ جَسَدٌ مِّمَّ جَسَدٍ لَّكُنَّ أَفْجَاءَ لَآيَاتِهِ قَاتِلْ كَرِهْتُمْ۔

جس کا معنی ہوتا ہے کہ ابطالِ جسد اور اس کی موت حالانکہ تم

کر دیا (یعنی مار ڈالا)۔

تَحْسَبُ اِنْ اَفْشَلْتُمْ بِمَا تَكْفُرُ تَمُوتُ مَرْتَابًا۔

تم نے بزدلی دکھائی اور تمہاری رائے کہ وہ سبڑ گھبراہٹ یا یہ کہ تم ہر دو طرف مائل ہو گئے کیونکہ جس بھی کم عقلی کی بنا پر ہوتا ہے۔

وَتَنَارُ عَذَابٍ فِي الْأَمْرِ اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے۔

تیرا اندازوں، اختلافِ مراد ہے جبکہ مشرکین شکست کھا چکے تھے اور اپنے

تو یوں کہا تھا: اب یہاں کھڑا ہونا بے فائدہ ہے۔ اور بعض نے کہا تھا کہ ہم تو آنحضور علیہ السلام کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے۔ پس تیر اندازوں کا امیر چند آدمیوں کے ساتھ کھڑا رہا جو دس سے کم تھے اور باقی سب لوٹ کی طرف بھاگ گئے۔ اور یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا۔

وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَّا تَحِبُّونَ اور تم نے اپنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تمہیں تمہاری دلخواہ بات دکھلا دی تھی۔

تمہاری پسندیدہ چیزیں (دشمن پر) کامیابی اور (مال) غنیمت اور دشمن کا شکست کھا جانا وغیرہ اور یاد کا جواب اَتَحَنَنْتُمْ مَحْذُوف ہے۔
مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا تم میں سے بعض تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے۔

یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غنیمت لوٹنے کی خاطر مرکز چھوڑ دیا تھا۔
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ اور بعض تم میں سے وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔

ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور علیہ السلام کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے (آخر دم تک) ڈٹے رہے۔

ثُمَّ حَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ پھر تمہیں ان کفار سے ہٹا دیا۔
یعنی تمہیں ان سے روکے رکھا حتیٰ کہ وہ (مشرک لوگ) پلٹ کر آگئے اور تم پر غالب آگئے۔

لِيَبْتَلِيَكُمْ تاکہ (خدا تعالیٰ) تمہاری آزمائش فرماوے۔
مصائب میں (مبتلا کروے) اور پھر مصائب کے بعد تمہاری ایمان پر پختگی کا امتحان لے۔

وَأَقْبَدَ عَصَا عَتَكُمُ اور یقین سمجھو کہ (اللہ تعالیٰ نے) تمہیں معاف کر دیا۔
تم پر مہربانی کرتے ہوئے اور اس لیے کہ اُس نے تمہاری مخالفتِ حکم پر
پشیمانی کو جان لیا۔

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے
ہیں مسلمانوں پر۔

اُن سے درگزر کر کے مہربانیاں کرتے ہیں یا یہ کہ تمام حالات میں (وہ اُن
پر مہربان ہیں ظاہر طور پر) خواہ وہ حالات مسلمانوں کے حق میں ہوں یا اُن
کے خلاف کیونکہ آزمائش و ابتلا بھی رحمت ہے۔

إِذْ تَصْعَدُونَ (وہ وقت یاد کرو) جبکہ تم چڑھے چلے جاتے تھے۔
صَرَفَكُمْ سے متعلق ہے یا لِيَبْتَلِيَكُمْ سے متعلق ہے یا مَقْدَرٌ مِمَّا
مَنْعَكُمْ مِنْ دُونِهَا وغیرہ سے متعلق ہے اور اصْعَادُ کا معنی چلے جانا اور زمین
میں دُور نکل جانا ہے۔ کہا جاتا ہے اصْعَدْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى مَدِينَةٍ
(ہم مکہ سے مدینہ کی طرف گئے)۔

وَلَا تَلُونَّ عَلَى أَحْسَنِ اور کسی کو مڑ کر بھی تو نہ دیکھتے تھے۔
کوئی شخص دوسرے کی خاطر نہ رکتا تھا اور اُس کی انتظار نہ کرتا تھا۔
وَالرَّسُولُ يَدْعُوَكُمْ اور رسول تمہیں پکار رہے تھے۔
آپ فرماتے تھے: اِلَى عِبَادِ اللَّهِ، اِلَى عِبَادِ اللَّهِ، اَنَا رَسُولُ
اللَّهِ مَنْ يَكْرِ فَلَهِ الْجَنَّةُ (اللہ کے بند و میری طرف، آؤ میں اللہ
کا رسول ہوں جو شخص پلٹ کر حملہ کرے گا اُس کا بدلہ جنت ہے۔

فِي أَنْحَارِكُمْ تمہارے پیچھے کی جانب سے۔
یعنی لشکر کے ساتھ (پچھلے دستے) میں یا تمہاری پیچھے والی جماعت میں۔

فَاَنَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّمْ سُوْنِدَا تَعَالٰی نے تمہیں پاداش میں غم دیا بسبب غم دینے کے۔

یہ صَرَدَکُمْ پر عطف ہے اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمزوری اور نافرمانی کا بدلہ ایک غم کے بعد دوسرا غم یکے بعد دیگرے دیا۔ کہ ایک تمہارا قتل ہونے کا غم، دوسرا زخمی ہونے کا غم، پھر مشرکین کی فتح کا غم اور رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قتل کی افواہ کا غم (یہ تمام غم گویا تمہاری اس کمزوری اور نافرمانی کا بدلہ تھے) یا (بِغَمِّمْ میں بار سبب سے اور معنی یہ ہوگا کہ) تمہیں غم دیا اس غم کے بدلے میں جو تم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نافرمانی کر کے پہنچایا تھا۔

لَا تَحْزَنُوا عَلٰی مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ تاکہ تم مغموم نہ ہو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے۔

(یعنی تمہیں غم پر غم اس لیے دیا کہ) تم سختیوں پر صبر کرنے کے عادی ہو جاؤ اور پھر جو کچھ نفع (حاصل ہو کر) جاتا رہے یا تکلیف و ضرر پہنچے اس پر غم و اندوہ نہ کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ (لَا تَحْزَنُوا اور لَا مَا اَصَابَكُمْ میں) لا زائده ہے اور معنی یہ ہے تاکہ تم اس فتح و غنیمت پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی اور اس زخم خوردگی اور شکست کی مصیبت پر جو تمہیں سزا کے طور پر پیش آئی افسوس کرو۔

بعثتم نے اَنَابَ بَکُمْ (کی ضمیر واحد غائب) کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا ہے اور اَنَابَ کا معنی اَنَابَکُمْ کیا ہے یعنی آنحضور علیہ السلام نے غم میں تمہارے ساتھ ہمدردی کی اور وہ بھی تم پر نازل شدہ مصیبت پر

غمزور ہوئے جس طرح تم اُن پر آنے والی تکلیف سے غمگین ہوئے تھے اور
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں تمہاری غمزدگی پر تمہاری تسلی
کے واسطے ملامت نہیں کی تاکہ تم ثبوت شدہ نصرت و فتح اور در آمد شکستہ
مصیبت پر غم نہ کرو۔

وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں تمہارے
سب کاموں کی۔

تمہارے اعمال سے واقف ہیں اور جو کچھ تم نے قصد کیا تھا اُس سے
بھی (خبردار ہیں)۔

ثُمَّ اَنْزَلَ اِلَیْكُمْ جَنَّتَکُمْ مِنْ قَسْرِ الْعِصْمِ اَمَلَةً نَّحْسًا
پھر اللہ تعالیٰ نے اُس غم کے بعد تم پر چین و سکون بھیجا

یعنی اونگھنے نہیں آیا اور نصرت الہی ملانے میں اللہ تعالیٰ عز و ست
روایت ہے کہ میدان جنگ میں ہم پر اونگھ طاری ہو گئی۔ ہم میں سے کسی
کے ہاتھوں سے تلوار گر پڑتی تھی وہ آٹھ آٹھ پھرتلوار گر پڑتی تھی اور
وہ آٹھ آٹھ آٹھ اور آٹھ کا معنی چھ اُمین جو مفعول بہ ہونے کی بناء
پر تسمیہ ہے اور نحس اس سے بدل ہے یا آٹھ کا مفعول بہ ہے اور
آٹھ اس سے حال واقع ہوا ہے جسے مقدم کر دیا گیا ہے یا آٹھ مفعول بہ
ہے بناءً کہ اس کو مفعول بہ قرار دیا گیا ہے یہ مثال ہے علیہ السلام سے حال
واقع ہوا ہے بمعنی ذوی آٹھ یا آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ
کی جمع تسمیہ ہے۔ اور آٹھ میم کے سکون کے ساتھ آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ
پڑھا جائے گا تو یہ اُمین سے اسم مرکہ ہے یعنی ایک بار میں داخل ہوا۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحْزَنْ اِنَّکُمْ کَانَ
اَیُّہا ایمان والو! غم نہ کرو کہ تم لوگ

ہو رہا تھا۔

یعنی اُن کو اُونگھ (ڈھانپے ہوئے تھی) اور حمزہ اور کسائی نے اسے تار کے ساتھ (تَغْشَى) پڑھا ہے اس بنا پر کہ اس کا فاعل اَمْنَةٌ ہے اور طَائِفَةٌ سے مراد سچے ایماندار لوگ ہیں۔

وَطَائِفَةٌ اور ایک جماعت وہ تھی۔
یعنی منافقین۔

قَدْ أَهْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ کہ اُن کو اپنی جان ہی کی فکر پڑ رہی تھی۔

اُن کے دلوں نے اُنہیں ہموم میں ڈال دیا تھا یا یہ معنی ہے کہ بڑی فکر جو اُن کو لگی ہوئی تھی وہ اُن کی اپنی جانیں تھیں اور یہ کہ کسی طرح وہ بچ جائیں۔
يُظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلافِ واقع خیالات کر رہے تھے جو کہ محض حماقت تھی۔
یہ طَائِفَةٌ کی دوسری صفت ہے یا اُس کا حال ہے یا نیا جملہ ہے جو اپنے سے ماقبل کے بیان میں آیا ہے اور 'غیر الحق' مفعول مطلق ہو کر منصوب ہے۔
یعنی اصل عبارت یوں تھی، يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ الَّذِي يَحِقُّ اَنْ يُظَنَّ بِه (وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ٹھیک گمان نہیں رکھتے جو مناسب تھا کہ کیا جاتا) اور 'ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ' اُس سے بدل واقع ہوا ہے اور یہ وہ ظن ہے جو مِلّتِ جاہلیت اور اصحابِ جاہلیت سے خاص ہے۔
يَقُولُونَ وہ یوں کہہ رہے تھے۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے تھے اور يَقُولُونَ يَظُنُّونَ سے بدل ہے۔

هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ کیا ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے؟
 یعنی کیا جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اور (ہم سے) فتح و نصرت
 کا وعدہ کیا ہے کچھ بھی حصہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ
 عبداللہ بن ابی کوہنی خزرج کے قتل (و شہادت) کی خبر ملی تو اس وقت اس
 نے یہ کہا تھا اور معنی یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے متعلق تدبیر اور اپنے اختیار سے
 تصرف کرنے سے روک دیا گیا ہے اور اب ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہا
 یا (یوں کہا کہ) کیا ہم پر یہ زبردستی اور جبر ختم ہی ہوگا تاکہ ہمارے لیے بھی
 کچھ اختیار حاصل ہو۔
 قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كَانَ لِلَّهِ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنَّا نَحْكُمُ بَيْنَكُمْ أَوْ أَنْ نُلْزِمَهُمْ
 بِشَيْءٍ أَوْ أَنْ نَنقُصَهُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ دِينِهِمْ أَوْ أَنْ نَنقُصَهُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ
 دِينِهِمْ أَوْ أَنْ نَنقُصَهُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ دِينِهِمْ

یعنی حقیقی غلبہ (اور اختیار) اللہ ہی کے لیے ہے اور پھر اللہ کی دین
 اس کے اولیاء کے لیے ہے کیونکہ (فرمایا) بلاشبہ اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے
 والی ہے۔ یا (الامر سے مراد) قضاء (ہے کہ یہ) اسی کے لیے ہے وہ جو چاہتا
 ہے کرتا ہے اور جس چیز کا چاہتا ہے فیصلہ (و حکم) دیتا ہے۔ اور یہ جملہ معترضہ
 ہے اور ابو عمرو اور یعقوب نے کَلَّا کو مرفوع (کَلَّا) پڑھا ہے اس بناء
 پر کہ یہ مبتدا ہے۔

يَخْفَوْنَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُوَنَّ لَكَ وَهُمْ لَا يَخْفَوْنَ
 دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔
 بقولون کی ضمیر سے حال واقع ہوا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں یہ ظاہر کرتے
 ہوئے کہ وہ رشد و ہدایت چاہتے ہیں اور (فتح و نصرت کے طالب ہیں مگر
 اپنے دلوں میں انکار اور تکذیب چھپائے ہوئے ہیں۔

یَقُولُونَ کہتے ہیں۔

یعنی اپنے دلوں میں کہتے ہیں۔ آج ہر ایک دوسرے کو خلوت میں ملتے ہیں۔
اور یہ (یَقُولُونَ) بخفون سے بانی واقع ہوا ہے یا نیا جملہ ہے جو اس
(بخفون) کے بیان کے لیے آیا ہے۔

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا۔
جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا یا آپ نے
یہ گمان کیا تھا کہ تمام معاملہ اللہ تعالیٰ (کے ہاتھ میں ہے) اور ادلیا اللہ کے
حق میں ہے یا یہ کہ ہمارے بس ہیں کوئی اختیار و تدبیر ہوتی اور ہم ایسی حالت
میں نہ ہوتے جس طرح کہ (مدینہ سے نہ نکلنے کے متعلق) عبداللہ بن ابی و غیرہ کی
رائے تھی۔

مَا قَتَلْنَا هَهُنَا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔

ہم پر غلبہ نہ پایا جاتا یا یہ کہ جو کوئی ہم میں سے اس جنگ میں قتل ہوا
ہے وہ قتل نہ ہوتا۔

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ آپ فرمادیجئے کہ تم

لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں پر قتل مقدر ہو چکا ہے
وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گر سکتے ہیں۔

جن کا قتل ہونا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا تھا اور لوگ مہمونا میں لکھ دیا
تھا وہ ضرور اپنے قتل ہونے کی جگہ کی طرف نکل آتے اور مدینہ میں قیام ان
کو فائدہ نہ دیتا اور ان میں سے کوئی بھی نکل نہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاملہ
مقدر کر دیا تھا اور اُسے پہلے ہی سے سچا سمجھ لیا گیا تھا۔ کوئی اس کے

تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کہ دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ اُن کو شیطان نے لغزش دے دی اُن کے بعض اعمال کے سبب ————— یعنی جو لوگ جنگِ احد

میں شکست خوردہ ہوئے اُن کی شکست خوردگی کا سبب شیطان ہوا تھا کہ اُس نے اُنہیں پھسلا دیا تو انہوں نے اُس کی بات مان لی تھی اور غنیمت یا جان بچانے کی خواہش میں مرکز چھوڑنے میں رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نافرمانی کی تھی اور یہی اُن کے گناہ تھے لہذا اُن سے تائید (ایزدی) اور قوتِ قلب سلب کر لی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ شیطان کے پھسلانے سے مقصد اُس کی توفیٰ رہی تھی اور یہ اُن گناہوں کے سبب سے تھا جو پہلے اُن سے سرزد ہوئے تھے کیونکہ گناہ ایک دوسرے کو کھینچ لاتے ہیں (کہ ایک کے بعد دوسرا) جس طرح (نیکی و) فرمانبرداری (کے کام ایک دوسرے کا باعث بنتے ہیں) اور یہ بھی کہا گیا کہ اُس نے اُنہیں گزشتہ گناہ یاد کرائے پھسلا دیا تھا اور انہوں نے خلوصِ توبہ اور گناہ سے نکلنے سے پیشتر جہاد کو ناپسند کر لیا تھا۔

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو معاف فرما دیا۔

اُن کی توبہ اور عذر خواہی کی وجہ سے۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں۔

گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔

حَلِيمٌ بڑے حلم والے ہیں۔

گناہ کرنے والے کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے کہ شاید توبہ کر لے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

اے ایمان والو ! تم اُن لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کافر ہیں۔

یہاں کافروں سے مراد منافقین ہیں۔

وَقَالُوا لَاخِوَانِهِمْ اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت۔

اُن کی وجہ سے یا اُن کے متعلق اور آنخوت سے مراد اُن کا اتفاق نسب

یا مذہب ہے۔

اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ جبکہ وہ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں۔

تجارت کی غرض سے یا کسی اور معاملے میں دور دراز نکل جاتے ہیں۔ اور

یہاں (اِذَا کی بجائے) اِذْ ہونا چاہیے تھا (کیونکہ اِذْ ہی ماضی کے لیے آتا

ہے اور) قَالُوا کا لفظ اس پر شاہد ہے مگر اِذَا (جو مستقبل کے لیے آتا ہے)

اس لیے لایا گیا کہ یہ حال کی حکایت ماضیہ ہے۔

اَوْ كَانُوا غُرَّامٍ یا وہ لوگ کیسے غازی بنتے ہیں۔

یہ غازی کی جمع ہے جس طرح عاف کی جمع عُفًی آتی ہے۔

لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا تَلَّوْا وَمَا قَتَلُوا کہ اگر یہ لوگ

ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جلتے۔

قَالُوا کا مفعول ہے اور یہ دلالت کرتا ہے کہ اُن کے اخوان اُن کے

مخاطب نہیں۔

لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ تاکہ اللہ تعالیٰ

اس بات کو اُن کے قلوب میں موجب حسرت کر دیں۔

(لیجعل میں پہلا) لام لام عاقبت ہے اور یہ قَالُوا سے متعلق ہے۔

اسی طرح لیکون لہم عِدُوًّا وَحَزَنًا (الایۃ) میں (لام لام عاقبت ہے

یعنی انجام کار ایسا ہوا گویا اُن کا مقصد ہی یہی تھا) یا لَا تَكُونُوا سَے متعلق

ہے یعنی ایسی باتیں کہنے میں اور ایسا عقیدہ رکھنے میں اُن جیسے نہ ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو خاص کر اُن کے دل میں باعثِ حسرت و افسوس بنادے۔ اس طرح ذالک سے اشارہ اُس اعتقاد کی طرف ہو گا جس پر اُن کا قول ولایت کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذالک کا مشارٌ الیہ "لا تکونوا" کا مدلول ہے یعنی تم اُن جیسے نہ بن جاؤ تاکہ تمہارے اُن جیسے نہ بننے کو اللہ تعالیٰ اُن کے دلوں میں باعثِ حسرت و افسوس بنادے کیونکہ (تمہارا) اُن کے مخالف اور برعکس ہونا انہیں رنجیدہ خاطر کرتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَخَيُّ وَيَمِيتُ اور جلاتا مارتا تو اللہ ہی ہے۔

یہ اُن کے قول کا جواب ہے کہ حیات و موت میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ اقامت اور سفر کو اس میں کچھ دخل نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات مسافر اور (جنگجو) غازی کو زندہ رکھتا ہے اور (گھر میں) قیام رکھنے والے اور جنگ پر نہ جانے والے کو مار لیتا ہے۔

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔

(خطاب کا صیغہ لایا گیا) یہ مسلمانوں کو اُن (کافروں) کی مماثلت اختیار کرنے پر زجر و توبیخ ہے۔ اور ابن کثیر، حمزہ اور کنانی نے اسے یاء کے ساتھ (يَعْمَلُونَ) پڑھا ہے اس بناء پر کہ یہ کفر و انکار کرنے والوں کے لیے وعید (عذاب) ہے۔

وَلَكُمْ قِتْلٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ هُمْ اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ۔

یعنی (اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ یا) اُس کی راہ میں (کسی اور طرح) فوت

ہو جاؤ اور نافع، حمزہ اور کسائی نے مَاتَ يَمَاتُ سے (مِثْمُ) میم کے کسرہ سے پڑھا ہے۔

لَمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
تو بالضرور اللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت اُن چیزوں سے بہتر ہے جن کو تم لوگ جمع کر رہے ہو۔

(ولین قتلتم میں لام قسمیہ گزرا ہے اور) یہ (اُس) قسم کا جواب ہے اور یہ جزا کے قائم مقام آیا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ سفر اور جنگ جوئی اُن امور میں سے نہیں جو موت کو کھینچ لائیں اور مقررہ وقت کو مقدم کر دیں اور اگر یہ بھی ہو تو اللہ کی راہ میں ہے پھر جو تم ایسی موت سے مغفرت اور رحمت پاؤ گے وہ (بددہما) اُس مال و منال سے بہتر ہے جو تم زندہ رہ کر دنیا اور اُس کے فوائد و منافع اکٹھے کرو گے۔ اور حفص نے لے سے یا سے (يَجْمَعُونَ) پڑھا ہے۔

وَلَئِنْ مِثْمُ أَوْ قِتْلْتُمْ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے
یعنی جس طور پر بھی تمہاری موت واقع ہو۔

لَوْ لَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ۔ تو بالضرور اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ جس کی طرف تم قصد کرو گے اور اپنی جانیں اُس کی رضا کی خاطر خرچ کرو گے کسی اور کی طرف تمہیں جمع نہیں کیا جائے گا پھر وہ تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا اور تمہارا ثواب بڑھا دے گا۔ اور (یہاں بھی) نافع، حمزہ اور کسائی نے مِثْمُ بالکسرہ پڑھا ہے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهُمْ بعد اس کے خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ اُن کے ساتھ نرم رہتے۔

یعنی رحمت کے ساتھ۔ اور یہاں (ربحائیں) مآزائدہ ہے جو تاکید اور تنبیہ کے لیے لایا گیا ہے اور یہ دلالت کرتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی نرمی اللہ کی رحمت ہی ہے۔

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا أَوْ رَاكِبًا لَآمَنَّا بِكَ

بڑے (اور تنگ) اخلاق والے اور سختی (وجہاً) کرنے والے۔
غَلِيظَ الْقَلْبِ سخت طبیعت ہوتے

جس کے دل میں قساوت (دسختی) ہو۔

لَا نَقْضُ وَاعْدٌ مِنْ حَوْلِكَ تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے۔
اور آپ کے پاس اکٹھے نہ ہوتے۔

فَاعْفُ عَنْهُمْ سَوَاءٌ اِنْهُمْ يَرْجِعُوْنَ اِلَيْكَ

ایسی باتوں میں درگزر فرمائیے جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ رَانَ كَيْفَ يَسْتَعْفِفُ

ایسے امور میں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ اِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَنْبَغِيَ لَكَ سَمْعُهُمْ

یعنی جنگ کے بارے میں یا ایسے معاملات میں مشورہ لیجیے جن میں مشورہ لینا مناسب ہے اس سے ان کی رائے بھی معلوم ہو جائے گی (اور مناسب طریق سے اُس پر عمل کیا جاسکے گا) اور اُن کے دل بھی خوش ہو جائیں گے اور آئندہ یہ چیز امت کے لیے سنت مشاورت کی تمہید ثابت ہوگی۔

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَشَاوِرْ اُولَئِكَ

یعنی (لوگوں سے) مشورہ کے بعد آپ جب اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکیں۔

کرنا اور اُس بات پر اُبھارتا مقصود ہے جو ذلت و رسوائی کے کھینچ لانے کا سبب بنتی ہیں۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے

لہذا توکل صرف اُسی ذات پر ہی کرنا چاہیے جبکہ اُنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اُس کے سوا اُن کا کوئی مددگار نہیں اور وہ اُس پر ایمان بھی لا چکے۔

وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَغْلِبَ اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ غنیمتوں وغیرہ میں، کیونکہ نبوت خیانت کے مُنافی ہے۔ کہا جاتا ہے غَلَبَ شَيْئًا مِنَ الْمَغْنَمِ (اُس نے غنیمت میں سے کچھ چھپا لیا) يَغْلِبُ غُلُولًا اور (باب افعال سے) آغَلَ (مصدر) اَغْلَا (رب اُس وقت کہا جاتا ہے) جب کوئی شخص خفیہ طور پر کوئی چیز لے لے۔

شانِ نزول: اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اُس الزہام سے بری ثابت کرنا مقصود ہے جو آپ پر لگایا گیا تھا جیسا کہ روایت ہے کہ غزوہ بدر میں ایک سُرخ چادر گم ہو گئی تو بعض منافقین نے کہا کہ شاید رسول پاک علیہ السلام نے اُسے اپنے لیے رکھ لیا ہوگا یا جو غزوہ اُحد میں تیر اندازوں نے گمان کیا تھا اور اُنہوں نے غنیمت لوٹنے کے لیے مرکز چھوڑ دیا تھا۔ اُنہوں نے اپنے میں یہ کہا تھا کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ نہ کہہ دیں کہ جس نے جو چیز لوٹی ہے وہ اُسی کی ہے اور آپ غنیمتیں تقسیم ہی نہ کریں۔ یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہی کرنے کو نفی سے تعبیر کیا گیا یا آنحضور علیہ السلام کو مبالغہ کرتے ہوئے روکا گیا جیسا کہ روایت ہے کہ آپ نے چند دستے (کہیں دشمن کے خلاف) روانہ کیے پھر اُن کے

جلنے کے بعد مال غنیمت حاصل ہوا تو آپ نے اپنے ساتھ موجود لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ان دستوں کے لیے کچھ حصہ باقی نہ رکھا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: اس صورت میں بعض مستحق لوگوں کو محروم کر دینے کو (سختی اور) تشدید کی غرض سے غلول سے تعبیر کیا (اور نہ یہ خیانت نہ تھی) اور دوسرا مبالغہ مقصود ہو گا یعنی ایک عام بات کو مبالغہ کر کے خیانت سے تعبیر کیا۔ اور نافع، ابن عاص، حمزہ، کسائی اور یعقوب نے اسے صیغہ مجهول (أَنْ يَغْلُو) پڑھا ہے اور معنی (اس صورت میں) یوں ہو گا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ (کوئی) بی غلول کرنے والا پایا جائے یا یہ کہ اسے خیانت کی طرف نسبت دی جائے۔

وَمَنْ يَفْخَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ جو چیز خیانت کی ہوگی اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ یا جو چیز خیانت کی تھی اس کا وبال اور گناہ اٹھائے گا۔

ثُمَّ يَوْتِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ پھر ہر شخص کو اس کے لیے کا پورا عوض ملے گا۔

یعنی جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی۔ اور ماقبل کے مناسب یہ تھا کہ کہا جاتا: ثُمَّ يَوْتِي مَّا كَسَبَتْ (یعنی پہلے صیغہ ذکر چل رہا تھا اب بھی مذکر ہی کا صیغہ لایا جاتا) تو وجہ یہ ہے کہ (اللہ تعالیٰ نے) یہاں حکم کو عام کر دیا ہے۔ ایک تو اس سے مقصود یہ دلیل دینا تھی (کہ جب ہر ایک کو جزا دے گا تو خائن کو بھی ملے گی) اور دوسرا اس سے مبالغہ مقصود ہے کہ جب دوسرے مجرموں کو سزا ملے گی تو خیانتہ ایک بڑا جرم ہے اس کے مرتکب

کرنا اور اُس بات پر اُبھارنا مقصود ہے جو ذات و رسوائی کے کھینچ لانے کا سبب بنتی ہیں۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے

لہذا توکل صرف اُسی ذات پر ہی کرنا چاہیے جبکہ اُنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اُس کے سوا اُن کا کوئی مددگار نہیں اور وہ اُس پر ایمان بھی لا چکے۔

وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَفْعَلَ اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ غنیمتوں وغیرہ میں، کیونکہ نبوت خیانت کے مُنافی ہے۔ کہا جاتا ہے غَلَّ شَيْئًا مِنَ الْمَغْنَمِ (اُس نے غنیمت میں سے کچھ چھپا لیا) يَفْعَلُ غُلُولًا اور (باب افعال سے) اَغْلَى (مصدر) اِغْلَالًا۔ (یہ اُس وقت کہا جاتا ہے) جب کوئی شخص خفیہ طور پر کوئی چیز لے لے۔

شانِ نزول: اُس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اُس اِٹھام سے بری ثابت کرنا مقصود ہے جو آپ پر لگایا گیا تھا جیسا کہ روایت ہے کہ غزوہ بدر میں ایک سُرخ چادر گم ہو گئی تو بعض منافقین نے کہا کہ شاید رسول پاک علیہ السلام نے اُسے اپنے لیے رکھ لیا ہوگا یا جو غزوہ اُحد میں تیر اندازوں نے گمان کیا تھا اور اُنہوں نے غنیمت لوٹنے کے لیے مرکز چھوڑ دیا تھا۔ اُنہوں نے اپنے میں یہ کہا تھا کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ رنہ کہہ دیں کہ جس نے جو چیز لوٹی ہے وہ اُسی کی ہے اور آپ غنیمتیں تقسیم ہی نہ کریں۔ یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غنی کرنے کو نفی سے تعبیر کیا گویا آنحضرت علیہ السلام کو مبالغہ کرتے ہوئے روکا گیا جیسا کہ روایت ہے کہ آپ نے چند دستے (کہیں دشمن کے خلاف) روانہ کیے پھر اُن کے

کو تو پہلا ذوقی سزا ملے گی۔

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اُن پر بالکل ظلم نہ ہوگا۔

اُن میں سے کسی فرمانبردار کا ثواب کم نہ کیا جائے گا اور کسی نافرمان کی سزا زیادہ نہیں کی جائے گی۔

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ سَوَاءٌ شَخْصٌ جَوْرِ ضَلَّ حَقِّ كَاتِلِجٍ هُوَ۔
اور طاعت گزار ہو۔

كَمَنْ بَاءَ كَمَا وَهْ اُس شخص کے مثل ہو جائے گا جو مستحق ہو۔
بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ غَضِبِ اللّٰهِ كَا۔

(اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا) بسبب نافرمانیوں کے۔

وَمَا وَاسَهُ جَهَنَّمَ وَبَشَّ الْمَصِيرُ اور اُس کا ٹھکانا
دونخ ہو اور وہ جانے کی بُری جگہ ہے۔

مَصِيرُ اور مَرَجِع میں یہ فرق ہے کہ مصیر میں ضروری ہے کہ وہ پہلی
حالت سے مختلف ہو اور مَرَجِع میں ایسا ضروری نہیں اور جہنم بدترین جگہ ہوگی
سب سے مختلف۔

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ یہ (مذکورین) درجات میں مختلف ہوں گے
اللہ کے نزدیک۔

اُنہیں درجات سے تشبیہ (استعارہ) کیا کیونکہ ثواب اور عذاب کے لحاظ
سے اُن میں (ایسے ہی) فرق ہوگا (جس طرح سیڑھی کے درجوں میں اوپر نیچے
وغیرہ) یا (اس کا معنی یہ ہے کہ وہ درجوں والے ہوں گے۔ (ذَوُو درجات)
وَاللّٰهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں اُن
کے اعمال کو۔

اللہ تعالیٰ اُن کے اعمال اور درجاتِ اعمال سے جو اُن سے صادر ہوتے ہیں خوب واقف ہیں لہذا اُن کے مطابق اُن کو بدلہ دیں گے۔
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقِيقَتِ فِي اللَّهِ تَعَالَى سَنَ
مسلمانوں پر احسان کیا۔

(وہ مسلمان) جو آپ کی قوم میں سے آپ پر ایمان لائے تھے اُن پر انعام فرمایا اور خاص کر کے اُن پر احسان اس لیے بتلایا کہ اُنہوں نے اس نعمت سے زیادہ فائدہ اٹھایا ورنہ آپ کی بعثت تو عام ہے (آپ رحمۃ للعالمین ہیں) اور اسے لَحْمٌ مِّنَ اللَّهِ بھی پڑھا گیا ہے جبکہ اسے مبتدا محذوف کی خبر قرار دیا جائے اور مبتدا محذوف مَنَّهُ يَابَعَثْتُهُ ہوگا۔

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ جبکہ اُن میں
اُنہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا۔

یعنی اُن کے خاندان (قریش) میں سے یا اُن کی جنس و قوم (عرب) میں سے (بھیجا) تاکہ وہ آنحضور (علیہ السلام) کے کلام کو سہولت سے سمجھ سکیں اور آپ کے حالات از قبیل صدق و امانت وغیرہ سے واقف ہوں اور آپ کی وجہ سے (دوسروں پر فخر کر سکیں اور بعض قرآن نے اسے مِّنْ أَنفُسِهِمْ) بفتح الفاء پڑھا ہے یعنی آپ اُن میں سے شریف ترین ہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام قبائل عرب اور نیچے کی پشتوں میں بھی بلند تر قبیلے اور شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔

يَسْأَلُونَ عَلَيْهِمُ آيَاتِهِ کہ وہ اُن کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر
سنتے ہیں۔

یعنی قرآن پاک۔ بعد اس کے کہ وہ جاہل لوگ تھے اور وحی (کا نام بھی) نہ

سُن پائے تھے۔

وَيُزَكِّيهِمْ اور اُن لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔

یعنی (ظاہری) طبائع کا میل کجیل بھی دُور کرتے ہیں اور (باطنی برائی) بد اعتقادی اور بد عملی کا گرد بھی صاف کرتے ہیں۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اُن کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔

یعنی قرآن پاک اور سنت کریمہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور بالیقین یہ لوگ اس سے قبل صریح غلطی میں تھے۔

یہاں اِنْ محفہ من شقلہ ہے (یعنی اِنْ سے تخفیف کر کے اِنْ پڑھا گیا) اور لَفِي ضَلَالٍ میں لام فارقہ (کہ اِنْ) تانیہ) وصلیہ نہیں بلکہ محفہ من الثقلیہ ہے یہی بتانے کے لیے ہے اور معنی یہ ہوگا: "اور حال یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے" { اِنْ كَانُوا = اِنَّهُمْ كَانُوا = (ضمیر شان محذوف ہوئی) نون کو خفیف کیا لہذا اِنْ كَانُوا سوا۔ } اَوْلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلِيَهَا قُلْتُمْ اَنْتَ هَذَا اور جب تمہاری ایسی ہمار ہوئی جس سے دو حصے تم جیت چکے تھے تو کیا (ایسے وقت میں) تم (یوں) کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی۔ (ہمزہ استفہام کا نہیں بلکہ تنبیہ کرنے اور (مفہوم مایعد کو) ثابت کرنے کے لیے ہے اور واؤ عاطفہ ہے (عطف القصد علی القصد یعنی) اس جملے کا عطف اُن واقعات پر ہے جو اُحد کے بارے میں ذکر ہوئے (یعنی فرمایا تھا) وَلَقَدْ صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم الخ یہ اُسی پر عطف ہے) یا محذوف

پر عطف ہے (جو ہمزہ کے بعد اور واؤ سے پہلے محذوف ہے) عبارت تقدیری
یوں تھی اَفَلَنْتُمْ كَذَا وَ قُلْتُمْ..... الخ لَمَّا قُلْتُمْ کا ظرف ہے
جس کی نسبت اَصَابَتْكُمْ کی طرف ہے یعنی تم نے یہ کہا جب تم پر مصیبت آ
پڑی، وہ یہ کہ غزوہ اُحد میں تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے جبکہ تم غزوہ بدر
میں اُس سے دُگنا پا چکے تھے۔ یعنی دشمن کے ستر آدمی قتل اور ستر ہی قیدی
بنائے تھے (پھر تم یہ کہتے ہو کہ) یہ مصیبت کہاں سے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو
ہمیں (فتح و) نصرت کا وعدہ دیا تھا۔

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ آپ فرمادیجیے کہ (یہ ہمارے خاص تمہاری
طرف سے ہوئی۔

یعنی یہ مصیبت اُس وجہ سے ہے جس کا خود تمہاری ذوات نے ارتکاب کیا
کہ آنحضرت علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے مرکز کو چھوڑ بیٹھے اور وعدہ
نصرت تو ثابت قدمی اور اطاعت سے مشروط تھا یا اس وجہ سے کہ تم نے
ہی مدینہ سے نکل کر مقابلہ کرنے کو کہا تھا اور حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اس وجہ
سے کہ تم نے غزوہ بدر میں قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا تھا (اب اُس
کا نتیجہ تمہیں یہاں نقصان دکھانا پڑا۔)

لَا يَتْلُو اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز
پر پوری قدرت ہے۔

جب وہ ہر بات پر قادر ہے تو وہ امداد دینے اور امداد روک لینے پر بھی
قادر ہے اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں شکست دلائے۔ اور تمہیں
فتح دینے پر بھی قادر ہے۔

وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَيْنِ اور جو مصیبت تم پر

پڑی جس روز کہ دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے۔
ایک جماعت مسلمانوں کی اور دوسری جماعت مشرکین کی تھی۔ مراد غزوہ
احد ہے۔

قَبِیْذُنَ اللّٰهِ سو خدا تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی۔
یہ بات اللہ تعالیٰ کی قضاء (اور فیصلے) میں ایسے ہی تھی یا کفار کے
کھلا چھوڑ دینے کو اِذْن سے تعبیر کیا کیونکہ تخلیہ (کھلا چھوڑ دینا) بھی لوازم
اِذْن میں سے ہے۔

وَلِیَعْلَمَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَلِیَعْلَمَ الَّذِیْنَ نَافَقُوْا اور
تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے
نفاق کا برتاؤ کیا۔

تاکہ مومنین اور منافقین میں خط امتیاز قائم ہو جائے اُن کا ایمان ظاہر
ہو جائے اور ان کا کفر و نفاق۔

وَقِیْلَ لَہُمْ اور اُن سے (یوں) کہا گیا۔
نَافَقُوْا پر معطوف ہے اور الَّذِیْنَ کا صلہ (ثانیہ) ہے۔ یا یہ بتلئے
کلمہ ہے (اس کا ما قبل سے کوئی تعلق نہیں)۔

تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَوْ اَدْفَعُوْا کہ اَو اللہ کی راہ
میں لڑنا یا دشمنوں کا دفعیہ بن جانا۔

اس معاملے میں انہیں تقسیم بتادی اور اختیار دے دیا کہ (چاہو تو)
آخرت کی جزائے کے لیے جہاد کرو یا (کم از کم) اپنے جان و مال سے مدافعت (اور
اُس کی حفاظت) کے لیے ہی جنگ میں حصہ لو۔ اور کہا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے
کہ کافروں سے لڑو یا مجاہدین کے لشکر کو بڑھا کر اُن کا دفاع کرو کیونکہ لشکر

کی زیادتی دشمن کو مرعوب کرتی ہے اور اُن کی طاقت کو توڑتی ہے۔
قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَتْنَاكُمْ وہ بولے کہ اگر ہم کوئی
 ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔

اگر ہم جانتے کہ اسے صحیح معنی میں قتال کا نام دیا جاسکتا ہے تو ہم ضرور
 تمہارا ساتھ دیتے مگر یہ معاملہ جس میں تم ہو، قتال نہیں کہلا سکتا بلکہ یہ تو اپنے
 آپ کو صریح ہلاکت میں ڈال رہے۔ یا یہ کہ ہمیں جنگ کرنا صحیح معنی میں آتا ہی
 نہیں، نہیں تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے اور یہ بدنیتی اور مذاق کی خاطر کہا۔
هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ
 یہ (منافقین) اس روز کفر سے نزدیک تر ہو گئے بہ نسبت اس حالت کے کہ
 وہ ایمان سے نزدیک تھے۔

اُن کے (جنگ سے) پیچھے ہٹ جانے اور ایسی باتیں کرنے کے سبب سے
 کیونکہ یہ دونوں چیزیں (قول و فعل) پہلی علامات تھیں جس نے اُن کے کفر سے
 آگاہ کیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب اُن سے یہ باتیں صادر ہوئیں تو وہ گویا اہل
 کفر کی امداد کے زیادہ قریب تھے بہ نسبت اہل ایمان کے کیونکہ اُن کا پیچھے ہٹنا
 اور ایسی باتیں کہنا مشرکین کے لیے تقویت کا باعث تھا اور اہل ایمان کو باعث
 خذلان — (دوسری صورت میں لِلْكَفْرِ سے لِأَهْلِ الْكُفْرِ اور لِأَهْلِ الْإِيمَانِ
 سے لِأَهْلِ الْإِيمَانِ مراد لیں گے)

يَقُولُونَ يَا فَوَٰهِيهِمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ یہ لوگ
 اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو اُن کے دل میں نہیں۔

وہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اُس کے خلاف ظاہر کرتے ہیں اور
 ایمان کے متعلق اُن کے دل اُن کی زبانوں کی موافقت نہیں کرتے اور قول کا اسناد

آفواہ (مؤمنوں) سے کیا (حالانکہ باتیں تو منہ سے ہی کی جاتی ہیں تو وجہ یہ ہے) کہ اس سے تاکید اور خاکہ کشی (محاکاة) مقصود ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔

یعنی نفاق اور تنہائی میں جو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں (اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے) کیونکہ وہ تو سب کچھ علم واجب کے ساتھ (بغیر کسی کی احاطت کے) تفصیلی طور پر جانتا ہے اور تم (صرف) اجمالاً (اور وہ بھی) علامات سے جان سکتے ہو۔

الَّذِينَ قَالُوا يَا اَيُّهَا

يَكْتُمُونَ کی (واو یعنی) ضمیر جمع غائب سے بدل ہو کر مرفوع ہے یا بنا بر مذمت منصوب ہے (یعنی اذم فعل کا مفعول ہے جو ہمیشہ مقدر مانا جاتا ہے) يَا الَّذِينَ تَأْفَكُّوا کا وصف ہے [لہذا اسی کا سا اعراب (نصب) ہوگا] یا افواہم کی ضمیر مجرور سے بدل ہو کر مجرور ہے۔ یا قلوبہم کی ضمیر مجرور سے بدل ہو کر مجرور ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے

عَلَىٰ حَالَةٍ لَّوْ أَنَّ فِي الْقَوْمِ حَاقِمًا

عَلَىٰ جَوْدِهِ لَضَنَّ بِالْمَاءِ حَاتِمًا

(ایک ایسی حالت میں کہ اگر قوم میں حاتم بھی موجود ہوتا تو باوجود فیاضی اور سخاوت میں مشہور ہونے کے حاتم بھی پانی کے بارے میں بخل سے کام لیتا)۔ (یہاں مقام استدلال یہ ہے کہ قافیہ حاتم مجرور ہے جو اسم ظاہر ہونے کے باوجود جودہ کی ضمیر مجرور سے بدل واقع ہونے پر مجرور ہو گیا)۔

لَا تَخَوُّوْا اِنِّهٖمْ اٰنَے بھائیوں کی نسبت۔

یعنی اُن کی خاطر کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اُن کے اقارب
میں سے غزوہ اُحد میں شہید ہوئے یا اُن کے متعلق جو اُن کے بھائی بند رشتہ
قریبی رشتے دار شہید ہوئے۔
وَقَدْ وَا بِيْطَے ہوئے۔

حال ہے۔ اس سے پہلے قَدْ مقتدر ہے یعنی اُنہوں نے یہ کہا جبکہ وہ
جنگ میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔
لَوْ اَطَاعُوْا نَا کہ اگر ہمارا کہنا ملنے۔
اور مدینہ میں بیٹھے رہتے۔

مَا قَتَلُوْا تو قتل نہ کیے جلتے۔
جیسے ہم قتل نہ ہوئے وہ بھی قتل نہ ہوئے اور نہج جلتے ہمارے ہشام نے
لے (مَا قَتَلُوْا) تاہم تشدید سے پڑھا ہے (یعنی اس طرح سختی سے
قتل نہ کیے جلتے)
قُلْ قَادِرٌ عَلٰی اَنْفُسِكُمْ الْمَوْتُ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ آپ فرما دیجیے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ
اگر تم سچے ہو۔

یعنی اگر تم اپنے دعویٰ میں (سچے ہو کہ تم موت کو (اُس شخص سے) دور
کر سکتے ہو) جس پر موت یا قتل ہونا لکھا گیا ہے تو پھر اپنی جانوں کو ہی موت
اور اُس کے اسباب سے بچالو کیونکہ تم اس کے زیادہ لائق ہو۔ اور مطلب یہ
ہے کہ (جنگ سے) بیٹھ رہنا موت سے بچانے والا نہیں کیونکہ موت کے اسباب
بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح قتال موت کا اور (گھر میں) بیٹھ رہنا نجات کا
سبب بن سکتا ہے بالکل اسی طرح معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے (کہ جو

جنگ میں گیا ہو وہ بچ جائے اور گھر میں بیٹھ رہنے والے کو موت آئے۔
 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
 اور (اے مخاطب) جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اُن کو مردہ مت خیال کرو
 شانِ نزول: شہدائے اُحد کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ بھی کہا گیا
 ہے کہ شہدائے بدر کے متعلق نازل ہوئی اور خطاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کو ہے یا پھر شخص کے لیے (جو پڑھے یا سنے) اور اسے یا اُس کے ساتھ (وَلَا
 يَحْسَبَنَّ) بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں ضمیر کا اسناد حضور علیہ السلام کی طرف
 ہوگا یا (ضمیر غائب کا مرجع عام ہوگا کہ) جو شخص گمان کرتا ہو یا الَّذِينَ قُتِلُوا
 کی طرف اس ضمیر کا مرجع ہے (یعنی الَّذِينَ قُتِلُوا اس کا فاعل ہوگا) اور
 (حَسَبَ افعالِ قلوب میں سے ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں جب الَّذِينَ قُتِلُوا
 فاعل ہوا تو مفعول اول (الْأَنفُسُ لَهُمْ وَغَيْرُهَا) محذوف ہوگا کیونکہ نحوی قاعدہ ہے
 کہ جب قرینہ موجود ہو تو مفعول اول کا حذف جائز ہوتا ہے اور ابن عامر نے
 (الَّذِينَ قُتِلُوا) کو باب تفعیل سے قُتِلُوا پڑھا ہے جو کثرۃ مفعولین پر
 دلالت کرتا ہے۔

بَلْ أَحْيَاءُ بَلْکہ وہ تو زندہ ہیں۔

ابتدا محذوف ہے یعنی هُمْ أَحْيَاءُ اور اسے منصوب بھی پڑھا گیا اس بنا پر
 کہ أَحْسَبُهُمْ محذوف مقدر ہے اور یہ اُس کا مفعول ثانی ہے۔
 عِنْدَ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کے مقرب ہیں۔
 لَيْسَ رِزْقُونِ انہیں رزق بھی ملتا ہے۔

یعنی جنت سے (انہیں رزق دیا جاتا ہے) اور یہ اس بات کی پختگی پر دال
 ہے کہ وہ واقعہً زندہ ہیں (صرف شہرت وغیرہ کی بنیاد پر نہیں)۔

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خُوشِ ہیں اس چیز سے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔

(مِنْ فَضْلِهِ بیان ہے مَا آتَاهُمُ اللَّهُ کا) اور وہ ہے شَرَفِ شہادت اور ہمیشہ کی زندگی پانے میں کامیابی اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور جنت کی نعمتوں سے مستمتع ہونا۔

وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں بشارت پا کر۔
بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اُن لوگوں کی اس حالت پر جو اُن کے پاس نہیں پہنچے۔

یعنی اُن کے مومنین بھائی جو ابھی درجہ شہادت پا کر اُن سے مل نہیں سکے۔
مَنْ خَلَفَهُمْ اُن سے پیچھے رہ گئے ہیں۔
یعنی جو زمانے یا درجے کے لحاظ سے اُن سے پیچھے ہیں۔

الْأَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ کہ اُن پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغموم ہونگے۔

الذین لم يلحقوا سے بدل (اشتمال) ہے اور محسوس ہے کہ وہ خوش ہیں اس لحاظ سے کہ آخرت کا معاملہ اُن پر کھل چکا اور اُن لوگوں کا معاملہ بھی جہنم انہوں نے اہل ایمان میں سے اپنے بعد پھوڑا ہے اور وہ یوں کہ جب وہ فوت ہوں گے یا شہادت پائیں گے تو ایسی زندگی پائیں گے جسے کسی چیز کے ہونے اور کسی محبوب چیز کے نہ ہونے کا خوف مقرر نہیں کرے گا۔ اور یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ انسان اس محسوس ڈھلپٹے کو چھوڑ کر کچھ اور چیز ہے بلکہ وہ ایک جو ہرے جو اپنی ذات میں ادراک رکھتا ہے اور وہ بدن کے خراب ہو جانے سے فنا نہیں ہو جاتا اور نہ ہی اس (جسم) کے ساتھ اُس کا ادراک اور

اُس کا رنجیدہ ہونا اور اُس کا لذت حاصل کرنا موقوف (و منحصر) ہے اور اس بات کی تائید آلِ فرعون کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے: **الْمَاءُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا** { اُن (آلِ فرعون) کو صبح و شام آگ دکھائی جاتی ہے۔ } (معلوم ہوا اُن کی رُوح زندہ ہے جسے آگ سے دکھ دیا جاتا ہے)۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا "ارواحُ الشهداءِ فی اجوافِ طيرٍ خضرٍ تُردُّ اَنْهارُ الجنةِ و تأكلُ من ثمارِها و تَأْوِي اِلَى قَنَادِيلٍ مُّعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ" (شہداء کی رُوحیں سبز رنگ کے پرندوں کی صورت میں جنت کی نہروں پر آتی ہیں جنت کے پھل کھاتی ہیں اور پیرِ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی قندیلوں میں آرام پاتی ہیں) اور جن لوگوں (معتزلہ وغیرہ) نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ رُوح تو ایک قسم کی ہوا اور عرض ہی ہے (کہ جسم کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جاتی ہے) انہوں نے (اس آیت کی تفسیر میں یوں) کہا کہ وہ (شہداء) قیامت کے دن زندگی پائیں گے اور اسے صیغہ حال سے تعبیر کیا گیا کیونکہ مستقبل میں اُن کا زندہ ہونا متیقن الوقوع اور ناگزیر ہے اور اُس کے قرب کی وجہ سے یا وہ ذکر (خیر) کی وجہ سے زندہ ہیں (کہ اپنی یا و باقی چھوڑ گئے) یا اپنے ایمان کی وجہ سے (گویا وہ) زندگی پا گئے۔ اور اس آیت میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور شہادت (کے حصول) کا شوق بولا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں زیادہ ہونے پر ابھارا گیا ہے اور اُن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے اُسی طرح کے انعامات کی تمنا رکھتے ہیں جو اُن پر ہوئے اور مؤمنین کو فلاح (و نجات) کا مُردہ سنایا گیا ہے۔

يَسْتَبْشِرُونَ وہ خوش ہوتے ہیں۔

اسے تاکید کی خاطر دوبارہ لائے ہیں اور اس لیے بھی کہ جو چیز آلا تَخَوْفُ عَلَیْهِمْ سے متعلق (و مربوط) تھی اُسے بیان کر دیا جائے (اس صورت میں بشارت کا سبب ایک ہی تھا، بخلاف صورتِ آئندہ کے جس میں دونوں بشارتیں مختلف متعلقات رکھتی ہیں وہ یہ کہ) ہو سکتا ہے پہلی بشارت اور خوشی اُن کی بھائیوں کے حال کے بارے میں ہو اور اس جگہ اُن کی اپنی ذوات مراد ہوں۔

بِنِعْمَةِ رَبِّكَ الَّذِیْ بُوجِ نِعْمَتِ خَدَاوندی کے۔

یعنی اپنے اعمال کے بدلے میں۔

وَفَضْلٍ اور (بوجہ) فضلِ (الہی) کے۔

یعنی اُن کے اجر و ثواب سے زیادہ عطا کریں گے جیسے کہ فرمایا اَلَّذِیْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَ زِیَادَةٌ (جن لوگوں نے نیکی کی انہیں نیکی ملے گی بلکہ اس کے علاوہ بھی بڑا ثواب) اور نِعْمَةٍ اور فَضْلٍ دونوں نکرہ لائے گئے اُن کی عظمت بتانے کی خاطر (تنکیر للتعظیم)۔

وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْحَسَنِیْنَ اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔

یہ بھی منجملہ انہی باتوں کے ہے جن سے وہ خوشی و مسرت پارہے ہیں اور اس کا عطف فَضْلٍ پر ہے۔ اور کسائی نے کسر کے ساتھ (یا ت) پڑھا ہے اس بناء پر کہ یہ جملہ متائلفہ معترضہ ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ جو کچھ انہیں ملا ہے اُن کے ایمان کے صلے میں ملا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کے پاس (سرمایہ) ایمان نہیں اُس کے اعمال اکارت جائیں گے اور اُس کا اجر و ثواب ضائع ہوگا۔

اَلَّذِیْنَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا

أَصَابَهُمُ الْفَرَحُ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کر لیا
بعد اس کے کہ اُن کو زخم لگا تھا۔

(گزشتہ آیت میں) المؤمنین موصوف اور یہ جملہ اُس کی صفت ہے
(لہذا مجبور ہے) یا منصوب علی المذبح ہے (کہ شروع میں آمَدَح) فعل مقدر
ماننا پڑے گا) یا مبتدا (مرفوع) ہے اور اس کی خبر (آگے آتی) ہے۔
لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ اُن
لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں اُن کے لیے ثوابِ عظیم ہے۔

(اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والے) تمام (ایمانداروں)
کے لیے اجرِ عظیم ہے اور (یہاں مِنْهُمْ میں) مِنْ بیا نیہ ہے (یعنی وہ حسن اعمال
اور شرعی احتیاط کی زندگی بسر کرتے ہیں) اور اُن کے دو وصف بیان فرمائے
ایک تو اُن کی مدح کی خاطر اور دوسرا (اجرِ عظیم کی) علت (وسبب بیان کرنے)
کی خاطر (یہ دو وصف اُن کی تفسید و حصر کے لیے نہیں (بیان کیے) کیونکہ دعوت
قبول کرنے والے (اور بتیک کہنے والے) (الَّذِينَ اسْتَجَابُوا) سب کے سب
مؤمنین و متقین ہیں۔

شانِ نزول : روایت ہے کہ جب ابوسفیان اور اُس کے ساتھی واپس
ہو گئے اور (مقام) رَوْحاً پہنچے تو پشیمان ہوئے اور واپس لوٹنے (اور حملہ کرنے)
کا ارادہ کیا۔ حضور علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے
ساتھیوں کو اُن لوگوں کے تعاقب کی دعوت دی اور یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے
ساتھ صرف وہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو کل ہمارے ساتھ شریک جنگ
تھے۔ پس آپ ایک جماعت لے کر نکلے اور 'حراء الاسد' تک جا پہنچے جو مدینہ
منورہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔ یا وجودیکہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ

علیہم اجمعین زخموں (کی وجہ سے) تکلیف میں) تھے تاہم انہوں نے اپنی جانوں پر بوجھ ڈالا تاکہ اُن سے (جہاد کا) اجر کھونہ جائے مگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ چلے گئے اُس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا۔

یعنی بنی عبد قیس کا وہ قافلہ جو اُن (مسلمانوں) کو راستے میں ملے تھے۔ یا نعیم بن مسعود اشجعی مراد ہے اور (بصورت ثانی) شخص واحد کے لیے الناس کی تاویل یہ ہوگی کہ وہ بھی ان کی جنس میں سے تھا جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص تو گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے حالانکہ وہ ایک گھوڑے پر ہی سوار ہوتا ہے یا یہ کہ نعیم اشجعی اکیلا مراد نہیں بلکہ وہ سب لوگ جو اُس نے اپنے ساتھ اہل مدینہ میں سے ملا لیے تھے اور افواہیں پھیلانے میں اپنے ساتھ شریک کر لیے تھے۔

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے سامان جمع کیا ہے سو تمہیں اُن سے اندیشہ کرنا چاہیے۔

یہاں الناس سے مراد ابوسفیان اور اُس کے ساتھی ہیں۔ روایت ہے کہ جب وہ اُحد سے واپس ہونے لگا تو پکار کر کہا: اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اب ہمارا مقابلہ آئندہ بدر کے میلے کے دنوں ہوگا بشرطیکہ آپ مقابلہ کرنا چاہیں۔ آپ نے جواب دیا: انشاء اللہ (ضرور مقابلہ ہوگا) (إِنْ شِئْتُ) کے جواب میں انشاء اللہ کہہ کر گویا تصحیح بنی فرمادی اور چیلنج بھی قبول فرمایا (پھر جب موقع آیا تو ابوسفیان مکہ والوں کو لے کر نکلا اور مزاظران میں آکر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے دل میں رعب ڈال دیا اور اُس نے واپسی

کی ٹھان لی۔ اس موقع پر بنی عبد قیس کا ایک قافلہ اُس کے پاس سے گزرا جو مدینہ سے اناج خریدنے جا رہا تھا۔ ابوسفیان نے انہیں ایک اونٹ کا بوجھ کشمش دینے کا وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو جا کر روک دیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ابوسفیان کی ملاقات نعیم بن مسعود سے ہوئی جو عمرہ کرنے مکہ آیا تھا۔ ابوسفیان نے اُس سے بات کی اور اُسے دس اونٹ دینے کا وعدہ کیا تو نعیم روانہ ہو گیا۔ اُس نے دیکھا کہ مسلمان تیاری کر رہے ہیں، اُس نے اُن سے کہا کہ وہ لوگ تمہارے گھروں میں (تمہارے دلیں میں جنگ لڑنے) آئے تھے تو تم میں سے کوئی نہ بچ سکا تھا موائے اُن کے جو بھاگ گئے تھے، اب کیا تم یہ مناسب سمجھتے ہو کہ اُن کے مقابلے کے لیے نکلو جبکہ انہوں نے ایک جمعیت اکٹھی کر لی ہے۔ اس پر مسلمان سست پڑنے لگے۔ آنحضور علیہ السلام نے فرمایا: قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تو ضرور (جہاد کے لیے) نکلوں گا خواہ میرے ساتھ کوئی بھی نہ نکلے۔ پھر آپ ستر سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور وہ کہہ رہے تھے حَسْبُنَا اللہ.....

فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا سو اس نے اُن کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا۔

زاد کی ضمیر مستتر اُس قول کے لیے ہے جو اُن سے کہا گیا تھا (یعنی ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) یا قال کے مصدر کی جانب ارجع ہے (یعنی اس کہنے نے ایمان بڑھا دیا) یا اس کا فاعل وہی ہے جو قال کا فاعل ہے بشرطیکہ اس سے صرف نعیم مراد لیا جائے اور ضمیر یارب (ہم) سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں یہ بات کہی گئی تھی (یعنی مسلمان) اور معنی یہ ہو گا کہ انہوں نے اُس (کے پر اپنی گنہگاروں) کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور نہ کمزوری دکھائی بلکہ اس سے اُن کا یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بخت ہو گیا اور اُن کا ایمان بڑھ گیا۔ انہوں نے حقیقت اسلام کا مظاہرہ کیا اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو

خالص کر لیا۔ اور یہ (آیت) دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول اس کی مزید تقویت کرتا ہے، آپ نے کہا: اسے پیغمبر خدا! کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں بڑھتا ہے حتیٰ کہ اہل ایمان جنت میں چلا جاتا ہے اور گھٹتا بھی ہے حتیٰ کہ وہ شخص دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر طاعت و فرمانبرداری کو منجملہ ایمان کے شمار کیا جائے تو یہ بات ظاہر ہے اور اگر طاعت کو ایمان کا حصہ قرار نہ دیا جائے تو اس صورت میں یہاں ہم کہیں گے کہ یقین بڑھتا ہے عادت کی وجہ سے اور کثرت غور و فکر کی وجہ سے اور کئی دلائل کے باہم مل جانے کی وجہ سے۔

وَقَالُوا احْسِبْنَا اللّٰهَ اور (انہوں نے) کہہ دیا کہ ہمیں حق تعالیٰ کافی ہے۔ {حَسِبَ مصدر ہے جو اسم فاعل کے معنی میں آیا ہے (حَسِبْتُ) یعنی ہمیں کفایت کرتا ہے۔ یہ احْسَبَ سے مأخوذ ہے جس کا معنی ہے وہ اسے کافی ہے۔ اس میں دلیل یہ ہے کہ یہاں حَسِبَ مصدر بمعنی صیغہ صفت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حَسِبَ مضاف کیا جائے اپنے مابعد کی طرف تو اس کے اندر کوئی تعریف پیدا نہیں ہوتی جیسے کہا جاتا ہے هَذَا رَجُلٌ حَسْبُكَ (یہ شخص تجھے کافی ہے)۔ وَلِيْعَمَّ الْوَكِيْلُ اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔

اور وہ اچھا ہے جس کی طرف معاملہ سپرد کیا جائے۔

فَاَنْتَلَبُوا پس یہ لوگ واپس آئے۔

(بدر سے)

بِرَّحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ خدا کی نعمت کے ساتھ۔

(نعمت کا معنی ہے) عافیت کے ساتھ اور ایمان پر پختگی اور اس میں

اضافے کے ساتھ۔

وَفَضْلٌ اور فضل کے ساتھ۔

یعنی تجارت میں نفع کے ساتھ۔ اس لیے کہ جب یہ لوگ بدر پہنچے وہاں انہوں نے میلہ پایا چنانچہ انہوں نے وہاں تجارت کی اور فائدہ اٹھایا۔
لَمْ يَمْسَسْهُمْ سَوْءٌ اُنہیں کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی۔
یعنی (انہیں) کوئی زخم وغیرہ (بھی نہیں پہنچا) اور نہ دشمن کی چالیں (انہیں نقصان پہنچا سکیں)۔

وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ اور وہ لوگ رضائے حق کے تابع رہے۔
اللہ کی رضا جو کامیابی کا مدار ہے دونوں عالموں کی بھلائی کے ساتھ اپنی برأت اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے سبب۔

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔
اُس نے اُن پر فضل فرمایا کہ ثابت قدم رکھا، ایمان میں ہرکت عطا کی، جہاد کی طرف سبقت کی توفیق دی، دین میں مضبوطی عطا کی، دشمن کے خلاف برأت کی توفیق دی اور ہر برائی سے اُن کی حفاظت کی اور راخت میں (اجر کی ضمانت کے ساتھ) انہیں نفع بھی پہنچایا حتیٰ کہ اللہ کی نعمت اور مہربانی حاصل کر کے واپس ہوئے۔ اور اس آیت میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے حسرت دلاتا مقصود ہے اور انہیں غلطی جتلاتا مقصود ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اُس حیرت سے محروم رکھا جسے ان خوش نصیبوں نے حاصل کیا۔

إِنَّمَا ذَاكُمُ الشَّيْطَانُ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے۔

شیطان سے مراد جہاد سے روکنے والا نعیم الشجعی ہے یا ابوسفیانؓ مراد ہے اور الشیطان، ذاکم کی خبر ہے اور اس کا مابعد بخوف اولیاءہ

اُس کی شیطنت کا بیان ہے یا الشیطان، ذالکم کی صفت ہے (یہ صفت موصوف مرکب توصیفی مبتدایہ ہے اور) مابعد اُس کی خبر ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذالکم کا اشارہ قول شیطان کی طرف ہو یعنی مضاف محذوف ہو۔ اصل عبارت یہ ہے اِنَّمَا ذَالْکُم قَوْلُ الشَّیْطَانِ یعنی ابلیس علیہ اللعنة کا قول ہے۔ یَخْوِفُ اَوْلِیَاءَهُ کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔

اولیاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلے اور مدینہ میں بیٹھے رہے۔ یا یہ کہ (مفعول اول مقدر ماننا پڑے گا یعنی یَخْوِفُکُمْ اولیاء ذالک صورت میں) اولیاء سے مراد ابوسفیان اور اُس کے ساتھی ہوں گے۔

فَلَا تَخَافُوهُمْ سَیُتِمُّ اَنْ سَیَمُتَ ذَرْنَا۔

(مخاطب مسلمان ہیں) ضمیر منسوب ہُمْ پہلی صورت میں (جو اوپر ذکر ہوئی) الناس ثانی کی طرف راجع ہے (یعنی ان الناس قد جمعوا لکم اور اس سے مراد ابوسفیان اور اُس کے ساتھی ہیں) اور بصورت دوم جبکہ اولیاء سے مراد ابوسفیان وغیرہ ہوں تو یہ ضمیر اولیاء کی طرف ہی راجع ہوگی۔

وَحَاقُّوْا اَوْ رَجِعُوْا۔

یعنی میرے حکم کی مخالفت میں (مخبر سے) لہذا تم میں مناسب ہوگا کہ

میرے پیغمبر کے ساتھ ہو کر دشمنوں سے لڑو۔

اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ عَسٰی یَرْحَمَکُمْ۔

کیونکہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے خوف کو انسان کے خوف پر ترجیح

دی جائے۔

وَلَا يَخْزِيكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ

کے لیے وہ لوگ موجب غم نہ ہونے چاہئیں جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں۔ اور یہ منافقین تھے جو جنگ میں شریک نہ ہوئے تھے یا وہ لوگ جو اسلام سے پھر گئے تھے۔ اور معنی یہ ہے کہ اُن سے ضرر کا خوف آپ کو مغموم نہ کرے کہ وہ آپ کے خلاف دشمنوں کی امداد کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ

إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُقِينَا وَهُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كُو
ذَرَّةً بَرَابَرٍ بِي ضَرَرٍ نَحْنُ نَهْنِئُ سَكَنَةً

یعنی وہ اللہ کے دوستوں کو باوجود اپنی کافرانہ حرکات میں تیز گامی کے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ وہ تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور شَيْئًا مفعول بہ بھی ہو سکتا ہے اور (بمصدر یعنی) مفعول مطلق بھی جبکہ اسے ضَرَرًا کے معنی میں لیا جائے۔ اور نافع نے پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے اسے (باب افعال سے) يَخْزِيْنَ پڑھا ہے سوائے سورۃ انبیاء کے (کہ وہاں اس نے بھی ثلاثی مجرد سے) يَخْزِيْنَهُمُ الْفُزَعُ الْاَكْبَرُ پڑھا ہے اور باقی قرآن نے ہر جگہ اسی طرح (ثلاثی مجرد سے) پڑھا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ الْاَوَّلِيَّ يَجْعَلْ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں سے اُن کو اصلاً حصہ نہ دے۔

یعنی آخرت میں ثواب کا کوئی حصہ (نہ ملے) اور اس میں دلیل ہے کہ وہ سرکشی میں انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور کفر پر مریں گے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے (یُرِيدُ اللہ) تو اس سے یہ جتنا نامقصود ہے کہ اُن کا کفر حد درجہ کو پہنچ گیا حتیٰ کہ ارحم الراحمین (سب مہربانوں سے بڑے مہربان) نے بھی

یہی ارادہ کر لیا کہ (آخرت میں) اُس کی رحمت سے اُن کے لیے کوئی حصہ نہ ہو۔
اور اُن کا کفر میں تیزی سے بڑھنا بھی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا
کہ آخرت میں اُن کا کوئی (اجر و ثواب کا) حصہ ہو۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اُن لوگوں کو سزائے عظیم ہوگی۔
یعنی ثواب سے محرومی کے ساتھ ساتھ (بڑی سزا بھی اُنہیں ملے گی)۔
إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِإِيمَانٍ لَّنْ
يُضُرَّوْا وَاللَّهُ شَهِيدٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ يَشْتَبِهُونَ لوگوں
نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر ضرر نہیں
پہنچا سکتے اور اُن کو دردناک سزا ہوگی۔

تاکید کی خاطر دوبارہ لایا گیا ہے (کیونکہ پہلے بھی لُن یضروا اللہ گزرا ہے)
یا جنگ سے پیچھے رہ جانے والے منافقین یا مرتدین عرب کی تخصیص کے بعد
یہاں تمام کافروں کے لیے مطلقاً فرمایا۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُضِلُّهُمْ لَّهُمْ
خَيْرٌ لَّا أَنْفُسِهِمْ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں آپ ہرگز خیال نہ
کریں کہ ہمارا اُن کو ہمت دینا اُن کے لیے بہتر ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب ہے یا ہر اُس شخص کو جو گمان کرے۔
اور الَّذِينَ كَفَرُوا مفعول یہ ہے اور أَنَّمَا نُضِلُّهُمْ اُس سے بدل
ہے اور یہاں ایک ہی مفعول پر اکتفا کیا گیا (جبکہ حسیب از قبیل افعال
قلوب ہے کہ دو مفعول چاہتا ہے) تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں سارا بھروسہ
بدل پر ہے جو دو مفعولوں کا قائم مقام بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ فرمایا اَمْ تَحْسَبُ
أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ (یہاں اکثرہم کا بدل یسمعون ہے)۔

۲ یا مفعول اول الذین کفروا اور مفعول ثانی مضاف مخدوف مقدر
 مانیں گے تقدیر عبارت یوں ہوگی لَا تَحْسِبَنَّ الذِّینَ کَفَرُوا أَصْحَابَ آتٍ
 الْإِسْلَامِ وَخَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ { أَنْتُمْ آتٍ + مَا (مصدر یہ) } یا یوں تقدیر
 عبارت ہوگی لَا تَحْسِبَنَّ حَالِ الذِّینَ کَفَرُوا أَنَّ الْإِسْلَامَ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ
 اور أَنْتُمْ آتٍ میں مَا مصدر یہ ہے لہذا مناسب یہ تھا کہ اسے (آتٍ سے ملا کر نہ
 لکھا جاتا بلکہ) الگ لکھا جاتا (کیونکہ مَا کافہ هَلْفٌ عَنِ الْعَمَلِ بِأَنَّ کے ساتھ
 ملا کر لکھی جاتی ہے اور مَا مصدر یہ الگ مگر یہاں) اس لیے (ملا کر لکھی گئی)
 کہ مصحف عثمانی میں ملا کر لکھی ہوئی پائی گئی لہذا اُس کا اتباع کیا گیا۔
 اور ابن کثیر، ابو عمرو، عاصم، کسایی اور یعقوب نے (لَا تَحْسِبَنَّ کو بصیغہ
 مذکر غائب) لَا تَحْسِبَنَّ پڑھا ہے اس بناء پر الذین کفروا فاعل ہے اور
 أَنْتُمْ اپنے ساتھ والوں سمیت مفعول ہے اور ابن عامر، حمزہ اور عاصم نے پورے
 قرآن مجید میں فتح سین سے (یعنی باب سَمِعَ یَسْمَعُ) سے پڑھا ہے اور اِمْلَءْ
 کا معنی ہے مہلت دینا اور عمر کو طویل کرنا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی ہے
 "انہیں اُن کی حالت پر چھوڑ دیا" عرب کہتے ہیں اَهْلَى لِفَرَسٍ جب کوئی
 شخص اپنے گھوڑے کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دے تاکہ وہ جیسے چلے چرتا رہے۔
 اِنَّمَا نَمْلِيْ لَهُمْ لِيَزِدَّ اَدْوَانُكُمْ اِنَّمَا ہم انہیں صرف اس لیے
 مہلت دے رہے ہیں تاکہ جرم میں انہیں اور ترقی ہو جاوے۔

یہ نیا جملہ ہے جو حکم ما قبل کی علت (وسبب) کا حامل ہے اور مَا کافہ
 ہے اور (لِیَزِدَّ اَدْوَانُكُمْ) لام لام ارادہ ہے (یعنی یہ لوگ اتنے گناہ گار ہیں
 کہ اللہ کا ارادہ بھی انہیں گناہ میں بڑھانے کا ہو گیا ہے) معتزلہ کے نزدیک
 لام لام عاقبت ہے (یعنی انجام کار ایسا ہوا) — جیسے "فالتقطه ال"

فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا" میں بھی لام عاقبت ہے کہ انجام کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اُن کے دشمن ہوتا تھے۔

اور یہاں (إِنَّمَا كُفِّرَتْ عَنْكُمْ) اِنَّمَا اور سابقہ اِنَّمَا کو (بِالْكَسْرِ) اِنَّمَا اور لَا تَحْسَبَنَّ کو بصیغہ غائب لَا يَحْسَبَنَّ بھی پڑھا گیا۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کافر یہ گمان نہ کریں ہمارا مہلت دینا اس لیے ہے کہ وہ زیادہ گناہ کریں بلکہ اس لیے ہے کہ وہ توبہ کریں اور ایمان میں داخل ہوں اور "إِنَّمَا نَحْمِلُ لَهُمْ خَيْرٌ" لَا نَفْسَهُمْ " جملہ معترضہ ہے کہ کافر متنبہ ہو کر تلافی مافات کر لیں۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور اُن کو توہین آمیز سزا ہوگی۔
یعنی ان اعمال کے بدلے میں انہیں یہ سزا ملے گی یہ جملہ لیزداد واکل ضمیر (ہُمْ) سے حال واقع ہوا ہے یعنی حالِ کَوْنِ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مُعَدًّا لَهُمْ (وہ گناہوں میں بڑھتے رہیں اس حال میں کہ رسوا کن عذاب اُن کے لیے تیار ہو چکا ہے)۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت میں نہیں رکھنا چاہتے جس پر تم اب ہو جب تک کہ ناپاک کو پاک سے متمیز نہ فرمادیں۔

یہ خطاب عام ہے تمام مخلص مسلمانوں اور منافقین کو جو آپ کے عہد مبارک میں تھے اور معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں بلا جلا نہیں چھوڑے گا کہ مخلص کو منافق سے الگ نہ پہچانا جاسکے یہاں تک کہ اپنے پیغمبر کی طرف تمہارے احوال کے متعلق وحی کر کے منافق کو (مؤمن) مخلص سے الگ کر دے گا۔ یا یہ کہ (مسلم معاشرے کو)

ایسے اعمال کا مکلف قرار دے کہ اُن اعمال پر صرف مخلص ہی صبر (و پابندی) کر سکیں (وہ اعمال کیا ہوں گے؟) یہ کہ مال اور جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا تاکہ حضور اکرم علیہ السلام تمہاری محفّی باتوں کو جانچ لیں اور اُن کے ذریعے تمہارے عقائد پر آگاہ ہو سکیں — اور حمزہ اور کسائی نے یہاں تو کحّی یَمِیْز پڑھا ہے اور سورۃ انفال میں یا کی پیش، میم کی زبر اور یا (ثانی) کو مکسور مشدّد پڑھا ہے (یعنی یَمِیْز) اور باقی قرائنے (ہر جگہ) فتح یا، کسر میم اور سکون یا پر ثانیہ سے (یَمِیْز یعنی ثلاثی مجرد سے ہی) پڑھا ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پر تمہیں مطلع نہیں کرتے لیکن ہاں جسے خود چاہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں انہیں منتخب فرما لیتے ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو علم غیب نہیں دیتا کہ تم دلوں کے کفر و ایمان پر آگاہ ہو جاؤ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے پھر اُس کی طرف وحی کرتا ہے اور بعض غیب کی باتیں بتا دیتا ہے یا کچھ علامات دیتا ہے جس سے وہ راہنمائی پاسکیں۔ لیکن اللہ کا علم غیبی اور غیر مکتسب ہوتا ہے نبی کا مکتسب من اللہ، اللہ کا علم کلی ہوتا ہے پیغمبر کا جزئی اور پیغمبر تمام مغیبات کا عالم نہیں ہوتا۔

قَامِسُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ پس اب اللہ پر اور اُس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔

صفت اخلاص سے متصف ہو کر ایمان لاؤ یا یہ کہ تم صرف اللہ کو ہی

غیب پر مطلع سمجھوا اور یہ یقین کر لو کہ وہ (پیغمبر) اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں جانتے سوا اُس کے جو اللہ تعالیٰ نے اُنہیں بتایا اور وہ کچھ نہیں کہتے مگر وہ باتیں جو اللہ نے اُن کی طرف وحی کیں۔

شانِ نزول : ۱۔ منقول ہے کہ کافروں نے کہا کہ اگر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سچے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ہم میں سے کون ایماندار ہے اور کون کافر اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

۲۔ اور سدی سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ”مجھ پر میری اُمت پیش کی گئی اور مجھے معلوم کرایا گیا کہ کون مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور کون نہیں۔“ اس پر منافقین نے کہا کہ آپ کو گمان ہے کہ آپ پہچانتے ہیں اپنے پر ایمان رکھنے والے کو بھی اور نہ ملنے والے کو بھی حالانکہ ہم اُن کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ ہمیں نہیں پہچانتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا

نفاق سے بچتے رہو۔

فَلَكُمْ أَعْيُنٌ عَصِيْبُهُمْ تَوْبِعُ خَلْقَهُمْ

(اِشاکہ) اُس کا اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لِّكُمْ أَوْ يَرْكَزُ خِيَالٌ نَّهْ كَرِيں ایسے لوگ جو ایسی چیزیں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اُنہیں اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ اُن کے لیے اچھی ہوگی۔

اس میں بھی پہلے کی طرح قراتیں ہیں (یعنی لا یحسبن، تحسبن وغیرہما) اور جس نے تاسے سے پڑھا ہے اُس نے مضاف، مقدر کیا ہے تاکہ دو مفعول ایک دوسرے پر محمول ہوں (کیونکہ بحسب کے مفعولین دراصل مبتدا اور خبر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر محمول ہوتے ہیں اور صادق آتے ہیں) تقدیر عبارت یوں ہوگی: وَلَا تَحْسَبَنَّ بُخْلَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اور اسی طرح جس نے یا سے پڑھا ہے اُس میں مضاف مقدر نکالا جائے گا اگر فاعل ضمیر رسول ہو یا ہر وہ شخص جو گمان کرے اور اگر (اسم موصول) الَّذِينَ فاعل ہو تو مفعول اول محذوف ہو گا جس پر یبخلون دلالت کرتا ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی: وَلَا تَحْسَبَنَّ الْبُخْلَاءُ بِخُلَاهُمْ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔

بَلْ هُوَ۔ بلکہ یہ بات۔

یعنی بخل۔

شَرُّ لَهُمْ اُنْ کے لیے بہت ہی بُری ہے۔

کیونکہ یہ بخل ہی اُن کی طرف عذاب کھینچ لائے گا۔

سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیے جائیں گے اُس کا جس میں اُنہوں نے بخل کیا تھا۔

یہ شَرُّ لَهُمْ کا بیان ہے اور معنی یہ ہے کہ اُن سے اس بخل کا وبال

اس طرح چپک جائے گا جس طرح (گلے کا) طوق اور آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ شُجَاعًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } جو شخص بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن وہ مال اُس کے گلے میں ایک ناگ بن کر لپٹ جائے گا۔

وَاللَّهُ مِيرَاتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور اخیر میں آسمان و زمین

انڈیا تعالیٰ ہی کا رہ جاوے گا۔

یعنی جو چیز آسمان و زمین میں اس قبیل سے ہے کہ اُس کا وارث بنا جاتا ہے اُس کا فی الواقع وارث اللہ ہی ہوگا۔ تو پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اُسی کے ساتھ اُس کے مال کے بارے میں بخل کرتے ہیں اور اُس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس چیز کو وہ روکے رکھتے ہیں اور اُس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اُسے برباد کر دے گا، اور اُن کے لیے حسرت و اداں اور عقوبت و سزا باقی رہے گی۔

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُخْرِجُكُم مِّنَ اَرْضِكُمْ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ اَمْۡۤسَالًا ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ اَمْۡۤسَالًا ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ اَمْۡۤسَالًا ۚ

یعنی جو کچھ وہ روکے رکھتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں۔

تَحْسِبُوْنَ اَنْ لَّيْسَ لَهُ خَبْرٌ يَّحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ

(اور چونکہ خبردار ہیں) لہذا اُنہیں اُس کا بدلہ دیں گے اور نافع، ابن عامر،

عاصم، حمزہ اور کسائی نے بناء بر التفات تام سے (تَحْكُمُونَ) پڑھا ہے

اور یہ وعید عذاب میں زیادہ بلیغ ہے۔

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الْكَافِرِ الَّذِي قَالَ اِنْ سَأَلْتُ اللّٰهَ

فَقَسِّرْ لِيْ ذٰلِكَ فَقَسَّرَ لِيْ اَنْ يَّخْلُقَ لِيْ سُلٰتٰنًا ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ اَمْۡۤسَالًا ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ اَمْۡۤسَالًا ۚ

لوگوں کا قول جنہوں نے (کیوں) کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جے اور ہم بالدار ہیں۔

یہود نے جب آیت کریمہ میں ذَا الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ اَمْۡۤسَالًا ۚ قرضاً حسنًا

سنی تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم بالدار ہیں۔

شان نزول: روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر یہود بنی قینقار کی

طرف بھیجا جس میں دعوت اسلام تھی اور پھر یا بزدی نماز، ادائیگی، زکوٰۃ

اور اللہ تعالیٰ کو قرضِ حسن دینے کے متعلق لکھا تھا تو رفیع خاص بن عازوراء نے کہا: اللہ فقیر ہے جو اُس نے قرض مانگا ہے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس کے منہ پر تھپڑ مارا اور فرمایا کہ اگر ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اُس نے آنحضور علیہ السلام سے اس بات کی شکایت کی اور اُس بات سے جو کہی تھی انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مطلب یہ ہے کہ اُس پر یہ بات مخفی نہیں اور یہ کہ اُس نے اُن کے لیے ایسی باتوں پر عذاب تیار کر رکھا ہے۔

سَيَكْتَبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
ہم اُن کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں اور اُن کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی۔
یعنی ہم اُسے لکھنے والے فرشتوں کے صحائف میں لکھ لیتے ہیں یا یہ کہ ہم اُسے اپنے علم میں محفوظ کر لیتے ہیں اُسے یونہی نہیں چھوڑ دیتے کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے اور قرآن پاک اور رسول پاک علیہ السلام کا استہزاء ہے۔ اور یہ بات اتنی بڑی تھی کہ اُسے قتل انبیاء کے ساتھ رکھا ہے اور اس میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ یہ کوئی پہلا جرم نہیں جس کا اُنہوں نے ارتکاب کیا اور یہ کہ جو لوگ قتلِ انبیاء تک کی جرات کر سکتے ہیں اُن سے ایسی باتیں کہاں بعید ہیں۔ اور جزہ نے سَيَكْتَبُ (واحد غائب مجہول) پڑھا ہے اور قَتْلَهُم کو مرفوع رکھا ہے اور اس کا تابع وَ يَقْتُولُ (واحد مذکر غائب) پڑھا ہے یعنی مَا قَالُوا اور قَتْلَهُم کو نائب الفاعل گردانا ہے۔

وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ الْخَصْرِيُّوْنَ اور ہم کہیں گے چکھو

آگ کا عذاب۔

یعنی اُن سے اس طرح انتقام لیں گے کہ اُن سے کہیں گے کہ جلائے والا عذاب چکھو اور اس میں وعید عذاب میں مبتلے ہیں اور ذوق کھانے کی چیز چکھنے کے بارے میں آتا ہے اور مجازاً تمام محسوسات اور حالات کے ادراک کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اور یہاں اسے اس لیے ذکر کیا گیا کہ عذاب اُن کی اس بات (إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ) پر مرتب ہوا جو بخل سے پیدا ہوئی تھی اور اُنہوں نے مال کے بارے میں جان کی بازی لگا دی تھی اور انسان کی مال کے بارے میں غالب حاجت کھانے کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور بخل زیادہ تر اس لیے کرتا ہے کہ وہ ختم نہ ہو جائے اس لیے کھانے کا ذکر مال کے ساتھ اکثر آتا ہے۔

ذَلِكَ يَوْمَ عَذَابٍ غَيْرٍ

بِمَا قَدْ هَمَّتْ أَيْدِيكُمْ أَنْ (اعمال) کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں۔

یعنی تم نے جو اعمال کیے از قبیل قتل انبیاء اور جو کچھ ایسی باتیں کیں۔ یا سب گناہ مراد ہیں اور انفس کی بجائے ایدی کے لفظ سے تعبیر کیا کیونکہ اعمال اکثر ہاتھوں سے ہی انجام پاتے ہیں۔

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (اور یہ امر ثابت ہی ہے) کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔

مَا قَدْ هَمَّتْ پر عطف ہے (اور بار بار اس پر بھی داخل ہے) اور یہ عذاب کا سبب اس لیے ہے کہ ظلم کی نفی عدل کو مستلزم ہے اور عدل نیکی کرنے والے کو ثواب اور برائی کرنے والے کو عذاب دینے کا متقاضی ہے۔

الَّذِينَ قَالُوا وَه لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ

اور ان کہنے والوں سے مراد کعب بن اشرف، مالک، حنی، فحاص اور وہب بن یہودا ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ نَحْكُمَ فِيمَا يَأْتِيَنَا مِنْ نُبَاهِ

یعنی تورات میں اس بات کی وصیت کی ہے۔

أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ
النَّاسُ (کہ ہم کسی پیغمبر پر اعتقاد نہ لادیں جب تک کہ ہمارے سامنے (معجزہ)
نذر (و نیاز خداوندی) کا ظاہر نہ کرے کہ اُسے آگ کھا جاوے۔

ہم نہ مانیں کسی رسول کو جب تک وہ یہ خاص معجزہ نہ دکھائے جو انبیائے
بنی اسرائیل کا تھا اور وہ یوں تھا کہ قربانی کی جاتی پھر نبی اٹھتا اور دعا کرتا
آسمانی آگ اُترتی اور اُسے کھا جاتی یعنی اُسے جلا کر اپنی طبع میں بدل دیتی اور
یہ اُن کی من گھڑت اور جھوٹ باتوں میں سے تھا کیونکہ آگ کا قربانی کو کھا جانا
ایمان کو واجب نہیں کرتا ہاں ایک معجزہ ضرور تھا (مگر خاص یہی معجزہ باقی
معجزات کو چھوڑ کر موجبات صداقت نبوت سے نہیں) اور معجزہ ہونے کے
لحاظ سے تو سب معجزات برابر ہیں۔

قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِی بِالْبَيِّنَاتِ وَ
بِالَّذِی قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ کُنْتُمْ
صَادِقِیْنَ (آپ فرمادیجیے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت
سے دلائل لے کر آئے اور (خود) یہ (معجزہ) بھی جس کو تم کہہ رہے ہو سو تم نے
انہیں کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو۔

اُن (کفار) کو جھٹلاتا مقصود ہے اور انہیں الزام دینا مقصود ہے کہ
آپ سے پہلے بھی انبیاء مثل ذکر یا اور ایسی علیہا السلام کے تشریف لائے اُن

کے پاس اور معجزات بھی تھے جو تصدیق کو واجب کرتے تھے اور وہ معجزات بھی تھے جن کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے انہوں نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ پھر اگر وہی معجزہ دکھانا ہی تصدیق کے لیے ضروری تھا اور ان کا ایمان سے نہ کٹا اور تو قف اُسی (کے نہ ہونے) کی وجہ سے تھا تو پھر انہیں کیا ہوا کہ یہ اُس نبی پر بھی ایمان نہ لائے جو اور معجزات کے ساتھ ان کے مطلوبہ معجزے کا حامل بھی تھا اور انہوں نے (کیوں) اُس کے قتل پر جرات کی۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ
جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ سَوَاكَ
یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں
تکذیب کی جا چکی ہے جو معجزات لے کر آئے تھے اور صحیفے لے کر اور روشن
کتاب لے کر۔

اپنی قوم اور یہود کے جھٹلانے کے بارے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دینا مقصود ہے اور زُبُر جمع ہے ذبور کی اور زبور اُس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہوں۔ کسی چیز کو جب بند کر دیا جائے تو اُس وقت کہتے ہیں زُبُرْتُ الشَّيْءَ اور الکتاب عَرَفَ قرآن میں اُس چیز کو کہتے ہیں جس میں اصول و احکام بیان کیے گئے ہوں (اور حکمت اور چیز ہے اور اصول و احکام اور چیز) لہذا پورے قرآن مجید میں الکتاب اور الحکمة کو عطف سے بیان کیا گیا ہے (کیونکہ ان دونوں میں آپس میں فرق ہے نظری مسائل کو حکمت اور عملی مسائل کو کتاب کہا جاتا ہے) اور بعض لوگوں نے کہا کہ زُبُر سے مراد پسند و نسیاخ اور زجر و توبیخ کرنے والی باتیں ہیں بہرحال کسی کو زجر و توبیخ کی جائے تو کہا جاتا ہے زُبُرْتُہ زبیر نے اسے سختی سے

منع کیا)۔ ابن عامر نے اسے بالزُّبُر (باجاڑہ داخل کر کے) والکتاب پڑھا ہے اور ہشام نے بالبَیِّنَات وَالزُّبُر۔ بالکتاب (بدخول الباء علی الکتاب غیر الزُّبُر) پڑھا ہے اُن کی دلیل یہ ہے کہ البَیِّنَات اور (بصورتِ اوّل) الزُّبُر اور (بصورتِ دوم) الکتاب میں بھی مغایرت قائم موجود ہے۔

کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تصدیق کرنے والے کے لیے وعدہ جزا ہے اور جھٹلانے والے کے لیے وعید عذاب۔ اور اسے تنوین کے ساتھ منصوب ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اور تنوین کے بغیر منصوب ذَائِقَةُ الْمَوْتِ بھی پڑھا گیا ہے (کیونکہ صیغہ صفت کے مابعد کو اُس کا مفعول بھی قرار دیا سکتا ہے یعنی مضاف اگر صفت کا ضیف ہو تو اُس کا مضاف الیہ منصوب بھی ہو سکتا ہے) جیسے شاعر نے کہا

فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتَبٍ

وَلَا ذَاكِرُ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا

(اس شعر میں بھی ۱۔ ذَاكِرُ اللَّهِ ۲۔ ذَاكِرُ اللَّهِ ۳۔ ذَاكِرُ اللَّهِ

تینوں صورتیں جائز ہیں۔)

وَإِنَّمَا تَوْفِقُونَ أَجْوَرَكُمْ اور تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یعنی تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ مکمل اور پورا پورا دیا جائے گا خواہ وہ

(اعمال) بھلائی کے تھے یا بُرائی کے۔

يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت ہی کے روز۔

جس دن تم قبروں سے کھڑے ہو گے۔ اور لفظ توفیہ (پوری پوری

ادا کیگی) سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ اجر و ثواب اُس سے پہلے بھی مل جائے گا۔

اور اس کی تائید حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ الْقَبْرُ رَوْضَةٌ

مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حَشْرَةٍ مِنْ حَشْرِ النَّارِ (قبرِ جنت کے باغوں
 میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے)۔
 فَمَنْ زَحَرَ حَ عَنْ النَّارِ تَوَجَّهَ شَخْصٌ دُخْرُ - سب بچا لیا گیا۔
 یعنی اُس سے دُور رکھا گیا اور زَحْرُ اس میں کلمہ 'الزَّحْر' کو دوبارہ
 لے سے بنتا ہے اور 'الزَّحْر' کا معنی ہے جلدی سے کھینچ لینا۔
 وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَتَدًا فَازًا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا
 کامیاب وہ ہوا۔

نجات پا کر کامیاب ہوا اور اپنا مقصود پا گیا اور "فوز" کا معنی ہے
 اپنی چہیتی چیز کا حاصل کرنا۔ اور آنحضور علیہ السلام نے فرمایا: مَنْ أَحَبَّ
 أَنْ يُزَحَرَ عَنْ النَّارِ وَ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَدْرِكْهُ
 بَمَبْنِيَّتِهِ وَهُوَ كَيَوْمٍ بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْتِي إِلَهُ
 النَّاسِ مَا يَحِبُّ أَنْ يُؤْتِيَ إِلَيْهِ {جو شخص پسند کرتا ہے کہ اُسے
 آگ سے بچا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو اُسے اُس کی موت، اس
 حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ
 وہ سلوک کرتا ہو جو وہ اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرے۔}

وَمَا الْحَيَاةُ إِلَّا نَفْسٌ تَبْهَتُ فِي دُنْيَا وَدُنْيَا تَبْهَتُ فِي دُنْيَا
 یعنی اس (دنیا) کی لذتیں اور اس کا بناؤ سنگار، رغبتیں اور دلچسپیاں۔
 بِأَلْوَمِ النَّاسِ الْفُضْرُ وَرُفْرُفُ صُفْرِ دُخْرُ - صرف دھوکے کا سودا ہے۔

(اصلی مقصود بتانے کے قابل نہیں) دنیوی زندگی کو ایسے سامانِ تجارت
 سے تشبیہ دی ہے جس کی حقیقت کو خرابا رس سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ اور اُسے
 فریب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ خرید ایشاہ اور یہ اُس شخص کے متعلق کہا

ہے جو دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اور جو شخص اس (دنیوی زندگی) سے آخرت طلب کرے تو یہ اُس کے لیے (کامیابی تک) پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور غرور مصدر ہے یا غار (اسم فاعل) کی جمع ہے۔
لَتَسْلُوْنَ البتہ آگے اور آزمائے جاؤ گے۔

(یعنی وقتاً فوقتاً تم پر حوادث آئیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ آزمائے کے حقیقی معنی سے پاک ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے ۱۲ منہ) (لام قسمیہ ہے)۔
فِيْ اَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں میں۔

یعنی تمہیں (اپنی دولت) خرچ کرنے کا مکلف بنایا جائے گا اور تمہارے مالوں پر آفتیں (نقصان وغیرہ) آئیں گی۔

وَاَنْفُسِكُمْ اور اپنی جانوں میں (آزمائے جاؤ گے)۔
 جہاد (فرض کرنے) سے کچھ قتل ہوں گے، کچھ قیدی ہونگے اور کچھ زخمی ہونگے۔ اور ان چیزوں کے ساتھ (آزمایا جائے گا) جو انسانی نفوس پر آتی ہیں از قبیل خوف و مرض و تھکن وغیرہ۔

وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ اوتھو الکتاب من قبلکم
وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذٰی کَثِیْرًا اور البتہ آگے کو
 اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور ان لوگوں سے جو کہ مشرک ہیں۔

مثلاً وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجو کریں گے اور دین (اسلام) میں طعن (دشمنی) کریں گے اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ مسلمانوں کو ان باتوں کی اطلاع قبل از وقوع دے دی تاکہ وہ اپنے آپ کو ان پریشانیوں کے خلاف صبر و برداشت کا عادی بنالیں

اور ان سے نپٹنے کے لیے (ابھی سے) تیار ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ ان پریشانیوں کا
(یکبارگی) نزول ان کی مزید پریشانی کا باعث بنے۔
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَآؤُاْ اور اگر صبر کرو گے۔

ان سب مندرجہ بالا تکالیف پر۔

وَتَتَّقُواْ اور پرہیز رکھو گے۔

یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو گے۔

فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَآلِکَ تَوْبَہ (صبر و تقویٰ)۔

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تاکید کی احکام میں سے ہے۔

ایسی باتوں میں سے بن کا عزم ضروری ہے یا جن کا اللہ نے عزم کیا ہے یعنی
ان کا حکم دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے۔ اور عزم لغت میں کسی چیز کے نافذ کرنے
کے بارے میں پختگی رائے کو کہتے ہیں۔

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ الْوَعْدَ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے لیا (عہد)۔

یعنی وہ عہد یاد کرو۔

مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اہل کتاب سے یہ عہد۔

یہاں اہل کتاب سے (توراة و انجیل کے) علماء (مفتیین) مراد ہیں۔

لَا تَكْفُرُوا بِالْوَاعِدِ وَلَا تَكْفُرُوا بِالْوَعْدِ کہ اس کتاب کو تمام

لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اسے پوشیدہ مت کرنا۔

اُن (علماء) سے جو خط اب ہوا تھا اسے بعینہ نقل کر دیا گیا اور ابن کثیر،

ابو عمرو اور عاصم نے بروایت ابن عباس (بعینہ غائب) اَلْبَيْتِ الْوَعْدِ۔

وَلَا تَكْفُرُوا بِالْوَعْدِ پڑھا ہے کیونکہ علماء غائب ہیں اور لام جواب قسم ہے۔

(یہ قسم) میں کہ بجلے أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ اللّٰہ کا قول آیا ہے کہ چونکہ

اُخذ میثاق اور قسم ایک ہی چیز ہے اور ضمیر (مفعول) کتاب کے لیے ہے۔
فَنَبَذُوهُ سَوَّانَ لُكُؤُنَ اُسے پھینک دیا۔

(ضمیر غائب مفعولی سے) مراد میثاق ہے۔

وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنے پس پشت۔

یعنی انہوں نے اُس کی رعایت و پاس نہ کیا اور اُس کی جانب توجہ نہ کی اور نَبَذَ وَرَاءَ الظُّهُرِ پس پشت ڈال دینا کسی بات کے (اعتبار نہ کرنے) شمار میں نہ لانے اور توجہ نہ کرنے سے تشبیہ اور اس کی ضد جَعَلَ نَصَبَ الْعَيْنِ (مرکزِ انظار بنالینا) اور اِلْقَاءِ بَيْنَ يَمَيْنَيْهِ (آنکھوں کے سامنے رکھنا) ہے (یعنی اُس نے فلاں کام کو اپنا نصب العین قرار دے لیا)۔

وَأَشْتَرُوا بِهٖ اُس کے معاوضہ لے لیا۔

ثَمَنًا قَلِيلًا کم حقیقت معاوضہ۔

ثمنِ قلیل (مختصری قیمت) سے مراد دنیوی ساز و سامان اور اغراض دنیا ہیں جو آخرت کے مقابلے میں جتنی بھی ہوں کم حقیقت اور گھٹیا ہیں۔
فَبَشَّرْنَاهُ مَا يَشْتَرُونَ سو پوری چیز سے جسے وہ لوگ لے رہے ہیں۔
جو وہ اپنی جانوں کے لیے پسند کر رہے (برائست) اور آنحضرت علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شخص نے علم کو اُس کے اہل سے چھپایا اُسے (نبیاً مستسکے دن) آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت علیؑ نے (بھی) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے عہد لیا کہ وہ سیکھیں گے مگر اس سے قبل اُس نے اہل علم سے عہد لیا کہ وہ سکھائیں گے۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ
 أَنْ يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ
 بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار (بد) پر
 خوش ہوتے ہیں اور جو (نیک) کام نہیں کیا اُس پر چاہتے ہیں کہ اُن کی تعریف ہو
 سو ایسے شخصوں کو ہرگز ہرگز مت خیال کرو کہ وہ خاص طور پر کئے عذاب سے
 بچاؤ میں رہیں گے۔

خطاب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے اور جنہوں نے لَا تَحْسَبَنَّ
 (واحد حاضر) کی بجائے لَا تَحْسَبَنَّ (جمع حاضر کا صیغہ) پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ
 خطاب آنحضور علیہ السلام اور مؤمنین سے ہے اور (حَسِبَ) کا پہلا مفعول
 الَّذِينَ يَفْرَحُونَ اور دوسرا بِمَفَازَةٍ ہے اور لَا تَحْسَبَنَّهُمْ (دوبارہ)
 تاکید کے لیے آیا ہے اور معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جو فریب دہی کرتے اور حق کو
 چھپاتے ہیں اور جنہوں نے میثاق الہی کو پورا نہ کیا اور انہما حق نہ کیا اور سچی
 باتیں لوگوں سے نہ کہیں آپ انہیں عذاب سے بچنے والے گمان نہ کریں یہ کہ
 وہ عذاب سے نجات پا کر کامیاب ہو جائیں گے اور ————— ابن کثیر اور
 ابو عمرو نے پہلے مقام پر (واحد مذکر غائب) لَا تَحْسَبَنَّ اور دوسری جگہ
 (جمع مذکر غائب) لَا تَحْسَبَنَّهُمْ پڑھا ہے اس بناء پر کہ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ
 فاعل ہے اور اس صورت میں لَا تَحْسَبَنَّ کے دونوں مفعول محذوف ہوں گے۔
 اور دوسری جگہ لَا تَحْسَبَنَّهُمْ کے دونوں مفعول اُس کے دونوں مفعولوں
 پر ولالت کرتے ہیں اور وہ (چونکہ) پہلے لَا تَحْسَبَنَّ کا مؤکد ہے { مؤکد اور
 مؤکد اصل میں ایک ہیں لہذا اُس کے مفعول پہلے کے مفعول ہونگے۔ پہلا مفعول
 (ہُمْ یعنی) اور دوسرا مفعول بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ { گویا

یوں کہا گیا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا، فَلَا يَحْسَبُونَ
 أَنْفُسَهُمْ بِمَفَازَةٍ — یا مفعولِ اوّل محذوف ہے اور لَا يَحْسَبُونَ
 فعلِ اوّل، اُس کے فاعل اور مفعولِ محذوف (تینوں) کی تاکید ہے۔
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (بلکہ) اور اُن کو دردناک سزا ہوگی۔
 اُن کے کفر اور فریب دہی کی وجہ سے۔

شانِ نزول: ۱۔ روایت ہے کہ آنحضور علیہ السلام نے یہود سے
 تورات کے کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھا تو اُنہوں نے توراۃ میں لکھے کے خلاف
 بیان کیا اور یوں ظاہر کیا گویا اُنہوں نے سچ ہی کہا ہے پھر اپنے کیے پر بہت
 خوش ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

۲۔ یہ بھی کہا گیا کہ بعض وہ لوگ جو غزوہ میں شامل نہ ہوئے تھے پھر اُنہوں
 نے عذر کیا تھا کہ اُنہوں نے کسی مصلحت کی بناء پر تخلف کیا ہے پھر اُس پر
 تعریف چاہی تھی۔ اُن کے بارے میں نازل ہوئی۔

۳۔ یہ بھی کہا گیا کہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ وہ اپنی منافقت
 پر خوش ہوتے تھے اور مسلمانوں سے اُس ایمان کے بارے میں تعریف چاہتے
 تھے جو درحقیقت وہ نہ لائے تھے۔

وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے
 ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی۔

اللہ کی تقدیم مفید تخصیص ہے، اَرْض و سماء و ما فیہما کی ملک صرف
 اللہ ہی کی ہے لہذا وہی اُن کے (امور و معاملات کا مالک ہے۔
 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری
 قدرت رکھتے ہیں۔

اور چونکہ وہ ہر کام پر قادر ہے لہذا اُن کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔
 — اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اُن (یہود) کے (اس) قول کا جواب ہے (جو
 اُنہوں نے کہا تھا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ —)
 اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاٰخْتِلَافِ اللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِيْ الْاَلْبَابِ بلاشبہ آسمانوں
 کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے
 میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے۔

کیونکہ صالح (حقیقی) کے وجود پر، اُس کی وحدانیت پر، اُس کے کمالِ علم
 پر اور کمالِ قدرت پر دلائل واضح موجود ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایسی عقلیں
 رکھتے ہیں کہ وہ حسیات اور وہم کی آلودگیوں سے پاک، صاف اور خالص
 ہیں جیسا کہ پہلے سورۃ بقرہ میں بھی گزرا — اور اس آیت میں تین چیزوں
 کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا وجہ یہ ہے کہ تغیر ہی مدارِ استقلال ہیں اور یہ (تینوں)
 تغیر کے جملہ اقسام کو قبول کرتی ہیں (اور سب اشیاء کا تئذ کا احصاء تو ممکن
 ہی نہیں) پس یا تو یہ تغیر کسی چیز کی ذات میں ہوگا جیسے رات اور دن کا تغیر
 یا کسی چیز کے کسی جز میں ہوگا جیسے عناصر میں ان کی صورتوں کی تبدیلی کی
 وجہ سے تغیر (واستحالة) ہوتا ہے۔ یا یہ کہ وہ تغیر نہ تو ذاتِ شیء میں ہو نہ جز
 شیء میں بلکہ خارجِ شیء میں ہو جیسے افلاک کا تغیر اُن کی وضع کے بدلنے سے
 — اور آنحضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اُس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو
 یہ آیت کریمہ پڑھے اور پھر اس میں غور نہ کرے۔

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلٰى
 جُنُوبِهِمْ جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں

کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔

یعنی تمام حالتوں میں اُس کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور آنحضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ جنت کے باغات سے (لطف اندوز ہو اور) کھائے پیے اُسے چاہیے کہ اللہ کو زیادہ یاد کرے (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ قَلْبُكَ كَثُرَ ذِكْرُ اللَّهِ)۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حسب طاقت ان تینوں حالتوں میں نماز پڑھتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے عمران بن حصین سے فرمایا: صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ تَوَحُّيًا وَإِمْصَاءً (کھڑے ہو کر نماز پڑھا کر و اور اگر اتنی طاقت نہ رہے (کہ کھڑے ہو سکو) تو بیٹھ کر اور اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہی سہی جبکہ تم اشارے سے پڑھو گے)۔ اور اسی آیت سے امام شافعی رحمہ اللہ نے جنت پکڑی ہے کہ مریض اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ کر اور اپنے جسم کے اگلے حصوں کو قبلہ رخ کر کے نماز ادا کرے۔ (مگر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے دوسری حدیث شریف کو دلیل بنایا جس میں الفاظ ہیں: يُصَلِّي مُسْتَلْقٍ عَلَى قَفَاءٍ)۔

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَوِ اسْمَاءُ
اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں۔

استدلال کی خاطر، (غور کرتے ہیں کہ مخلوق سے خالق اور مصنوع سے صانع اعظم تک پہنچا جائے) اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی خاطر۔ اور یہ (غور و فکر) تمام عبادات سے افضل ہے جیسا کہ آنحضور علیہ السلام نے فرمایا: "لَا عِبَادَةَ كَاتِفَكِرٍ" (فکر کی مانند کوئی عبادت نہیں) اس لیے کہ یہ دل سے اور تخلیق کائنات کے مقصود سے (تعلق و خصوصیت رکھتی ہے)۔ اور

آپ نے یہ بھی فرمایا : بَيْنَمَا رَجُلٌ مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِهِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ
فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَالنَّجُومِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لَكَ رَبًّا وَ
خَالِقًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي — فَنَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فَخَذَرَهُ لَمْ يَجِبْ
کوئی آدمی اپنے بستر پر بٹا ہوا اور بونہی سر اُپر اٹھلکے پھر وہ آسمان اور
رُاس کے ستاروں کو دیکھے اور کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ (تو آسمان) تیرا
بھی کوئی پروردگار اور خالق ضرور ہے — اسے اللہ نے بخش دے —
تو اللہ تعالیٰ اُس کی طرف نظر (رحمت) کرتے ہیں اور اُسے بخش دیتے ہیں ؟
اور یہ واضح دلیل ہے علمِ حصول (عظم العقائد اور معرفتِ الہی) کے شرف پر اور
اُس میں مشغول لوگوں کی فضیلت پر —

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا — کہ ہے ہمارے پروردگار ! آپ
نے اسے لایعنی پیدا نہیں کیا —

اس سے پہلے قول : کَا صِيغَةً مُقَدَّرَةً گویا یوں ہے : يَتَفَكَّرُونَ قَائِلِينَ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا — اور ہذا کا اشارہ اُس چیز کی
طرف ہے جس میں غور و فکر کیا جا رہا ہے یعنی خدائی (سموات و ارض) اس
بتا پر کہ اس تخلیق سے مراد آسمان و زمین ہو۔ کیا یہ اشارہ (مطلقاً) آسمان و
زمین کی طرف ہے اور اسم اشارہ تشبیہ کی بجائے وان اس لیے لاسے کہ
آسمان و زمین بمعنی مخلوق واحد ہیں — اور مطلب یہ ہے کہ (اسے اللہ)
آپ نے اسے جسے بنا کر بغیر کسی حکمت کے ختم ہو جانے والا نہیں بنایا بلکہ آپ
نے اُسے عظیم شکستوں پہنچائی ہے فرمایا ہے مِنْهَا اُنْ (شکستوں) کہ یہ ہے کہ
وہ انسانی وجود کا مبدع (اور آغاز کی جگہ) بنیں اور اُس کی روزی کے اسباب
اُن میں مہیا ہوں اور ایسی دلیل (وجہ) حاصل ہو جو تیری معرفت کی طرف

رہنا ہو اور اُس (انسان) کو تیری فرمانبرداری پر ابھارے تاکہ وہ ابدی حیات اور تیری ہمسایگی میں سعادتِ سرمدی حاصل کر سکے۔
سُبْحٰنَكَ يٰمُ اَپ کو منزه سمجھتے ہیں۔

رَفْعُ سَبِّحْتَ ہمیشہ محذوف ہوتا ہے اور یہ اُس کا مفعول مطلق ہے (تو عبث اور باطل تخلیق سے پاک ہے اور یہ جملہ معترضہ ہے۔

فَقَدْ عَذَابَ النَّارِ سو ہمیں عذابِ دوزخ سے بچا لیجیے۔

خلقِ سموات وارض میں غور و فکر کرنے میں ہم سے جو کوتاہی واقع ہوئی ہو اور جن باتوں پر عمل کرنے میں ہم پورے نہ اُتر سکے ہوں جس کا تقاضا یہ (غور و فکر) کرتا ہے (آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اور عذابِ دوزخ سے بچائیے)

— اور فاء شروع میں لانے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دلالت کرتی ہے اس بات

پر کہ تخلیقِ سموات وارض جس مقصد کے لیے ہوئی انہیں اس بات کا علم ہو

گیا ہے اور اس بات نے انہیں پناہ مانگنے پر مجبور کیا ہے (کہ وہ سمجھ گئے کہ

جتنا کچھ ہم جان سکے ہیں اس سے بھی زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں)۔

رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ اُخْرِيتُہُ

اے ہمارے پروردگار! بے شبہ آپ جسے دوزخ میں داخل کریں اُسے واقعی

رُسوا ہی کر دیا۔

غایت درجہ رُسوائی۔ اور اس کی مثال یہ ہے جیسے کہتے ہیں: مَنْ اَدْرَكَ

مَرْعَى الصَّمَانِ فَقَدْ اَدْرَكَ { جس نے صمان کی چراگاہ پالی اُس نے پالی

(یعنی اس سے تاکید مراد ہے ورنہ آگ میں جانا اور پھر رُسوائی اس سے زیادہ کیا

ہو گی) { اور مراد اس سے مستعاضا منہ (جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے اُس کی)

ہولناکی کا بیان ہے اور یہ اس بات کے ظاہر کرنے کے لیے آیا کہ وہ عذاب

دوزخ سے کتنا زیادہ خوف رکھتے ہیں اور اُس سے پناہ مانگتے ہیں اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ عذاب روحانی زیادہ پریشان کن ہے۔

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ اور ایسے بے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔

(ظالمین سے آگ میں) داخل کیے جانے والے مراد ہیں اور یہاں مُصْنَر (یعنی ضمیر لانے) کی بجائے مُظْهَر (اسم ظاہر ظالمین) رکھا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اُن کا ظلم ہی اُن کے آگ میں داخل ہونے اور دوزخ کے عذاب سے چھڑانے سے نصرت کے القطاع کا سبب ہوا اور اس نفی نصرت سے نفی شفاعت لازم نہیں آتی کیونکہ نصرت کا معنی ہے جبراً کسی کو چھڑالینا (لہذا جبراً چھڑانا اور بات ہے اور سفارش کرنا اور بات ہے)۔

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ
اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہا ہے۔

یہاں فعل کو سننے والے پر واقع کیا گیا ہے اور مسموع کو حذف کر دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ اُس کا وصف مسموع پر دلالت کرتا ہے اور اس طرح مبالغہ پیدا کیا گیا ہے جو مسموع کے ذکر کر دینے سے پیدا نہ ہوتا (گو یا وہ منادی خود نداء بن گیا تھا) اور "منادی" کو نکرہ مطلق لایا گیا پھر اُس کو صفت یُنَادِي لِلْإِيمَانِ سے مقید کر دیا گیا تاکہ اُس کی عظمت مرتبت ظاہر ہو۔ اور اُس (منادی) سے مراد آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اُس سے قرآن مجید مراد ہے اور نداء اور دعا

اور اسی قسم کے دوسرے الفاظ "الی" اور "لام" کے صلہ سے متعدی ہوتے ہیں (یعنی) جب انتہاء کا معنی پیدا کرنا ہو (تو "الی") اور جب اختصاص پیدا کرنا ہو (تو "لام" لایا جاتا ہے)۔
اَنْ اٰمَنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لے آئے۔

یہ اصل میں بَأْنِ اٰمَنُوْا تھا کہ ایمان ہمیشہ بار کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔
رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے ہمارے پروردگار! پھر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔

(ذُنُوب سے) کبائر (گناہ) مراد ہیں کیونکہ اُن پر سزا بھی ہوگی۔
وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا اور ہماری بدیوں کو بھی ہم سے نائل کر دیجیے۔

ہمارے صغیرہ گناہ بھی دُور کر دیجیے۔ کیونکہ ذات میں تو یہ بھی بُرے ہیں تاہم یہ دُور کیے جانے والے ہیں اُس شخص سے جو کبائر سے بچتا رہے۔
 (جیسا کہ ارشاد ہے: **اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰٓئِرَ مَا تُنٰهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ** — القرآن)

وَتَوْفَّقْنَا مَعَ الْاَبْرَارِ اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ دوست کر دیجیے۔

اس حال میں کہ ہم اُن کی صحبت کی نسبت و خصوصیت رکھنے والے ہوں اُنہی کے ذمہ میں شمار ہونے والے ہوں۔ اور اس میں یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات سے محبت رکھنے والے ہیں اور جو اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس سے ملاقات پسند کریں گے۔ اور اَبْرَار

بَدَّ یا باز کی جمع ہے جس طرح ریت کی جمع) اَباب اور (صاحب کی جمع) اَصحاب آتی ہے۔

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ لِمَا هُمْ بِمَعْرِفَتِ أَتِنَا لِمَا وَعَدَ فَرَمَا ہے۔

کہ اپنے پیغمبروں کی تصدیق پر عطا کروں گا ثواب (و اجر) وغیرہ میں سے۔ حکم کردہ امور کی تعمیل کا اظہار کر چکنے کے بعد اُس پر (اجر و ثواب کے) وعدہ (کے ایفاء) کی درخواست کی۔ وعدہ خلافی کے خوف سے نہیں بلکہ اس خدشے کی بناء پر کہ کہیں سرورِ عاقبت کی وجہ سے اُنہیں دعوہ دین میں ہی شمار نہ کیا گیا ہو۔ یا اس لیے کہ فرمانبرداری میں کوتاہی ہو گئی ہو۔ یا اپنی بندگی اور عاجزی کے اظہار کے لیے (ایسا کہا)۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علیٰ متعلق پر سمجھوتہ ہو اور تقدیر عبارت یوں ہو مَا وَعَدْتَنَا مُنْزِلًا عَلَىٰ رُسُلِكَ فَحُمُولًا عَلَيْنَا (وہ اجر و ثواب جو آپ نے اپنے انبیاء پر نازل کرتے ہوئے وعدہ فرمایا۔ اور اُن پر ایمان لانے پر اُسے مشروط رکھا) اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی ہے عَلَىٰ أَلْسِنَةِ رُسُلِكَ جو آپ نے وعدہ فرمایا اپنے انبیاء کی زبانوں پر یعنی اُن کے ذریعے۔

وَلَا تَحْزَنْ نَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہمیں قیامت کے روز رُسوا نہ کیجیے۔ یعنی آپ ہم اُن اعمال سے محفوظ رکھیے جو اُس (رُسوا کی) کا سبب بنیں۔ اِنَّكَ لَا تَحْلِفُ الْيَمِينَ اَدَّ يَقِينًا آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ایماندار کو اجر و ثواب دینے میں اور پکارنے والے کی پکار کا جواب

دیشہ میں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ "المیعاد" سے مراد موت کے بعد اٹھایا جاتا ہے اور رَبَّنَا کو دوبارہ لانا عاجزی میں مبالغہ کی خاطر ہے اور اس سے طلب کردہ اشیاء کا بذاتہا مستقل ہونا اور اُن کا بلند مقام وغیرہ ظاہر ہوتا ہے اور آثار میں ہے کہ جسے کوئی مشکل کام آپڑے تو وہ پانچ بار "رَبَّنَا" کہے، اللہ تعالیٰ اُسے اُس سے نجات دے گا جس سے وہ ڈرتا ہے۔

فَاِذَا نَسَّحْتَابَ لَكُمْ رَبَّنَا سَوْ مِنْظُورٍ كَرِ لِيَا اَنْ كِي دَرخواست كو
آپا كے رب نے۔

اور یہ (استجاب باب استفعال سے آیا ہے جو) باب افعال (یعنی آجَاب) سے زیادہ مخصوص (معنی دیتا) ہے (کیونکہ جب حروف بڑھ جائیں تو معانی بھی بڑھ جاتے ہیں) اور یہ (بغیر کسی صلہ کے) براہ راست بھی متعدی ہوتا ہے اور لام کے صلہ سے بھی۔

اِنِّي لَا اُضِيْعُ عَمَلِي عَمَلِي قَتْلَكُمْ اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کو جو کہ تم میں سے کرنے والا ہوں اکارت نہیں کرتا۔

(اِنِّي سے پہلے باء مقتد ہے گویا اصل میں یوں تھا) بِاِنِّي لَا اُضِيْعُ — اور اسے اِنِّي (بکسر الہمزہ) بھی پڑھا گیا اس بنا پر کہ یہ (اللہ تعالیٰ کا) قول ہے۔ (اور قول کے صیغوں کے بعد اِن بِالْكَسْرِ آیا کرتا ہے)۔

مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْشَىٰ خَوَاهِ وَهُوَ يَدْعُو عَوْرَتِ۔

(دونوں کے لیے یکساں قانون ہے ۱۲ من) (مِنْ بیا نہیں ہے اور یہ جملہ)

عامل کی وضاحت کے لیے آیا ہے۔

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ تم آپس میں ایک دوسرے کے بڑے ہو۔

قَاتِلُوا) پڑھا ہے اور یہ کہتا ہے کہ واؤ سے ترتیب لازم نہیں اور دوسری قرات افضل ہے یا یہ مراد ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ قتل ہوئے اور باقی سب جہاد کرتے رہے اور کمزور نہ پڑے۔ اور ابن کثیر اور ابن عامر نے قَاتِلُوا تشدید سے پڑھا ہے اور اس سے تکثیر مراد لی ہے۔

لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ضرورہ ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کر دوں گا۔

(تکفیر سیئات کا معنی ہے برائیاں) مٹا دوں گا۔

وَلَا يَدْخُلَنَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا هُنَّ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ ضرورہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ عوض ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ یعنی انہیں یہ ثواب دوں گا جبکہ یہ ثواب اللہ کی جانب سے اُس کے فضل و کرم کی وجہ سے ہو گا اور ثواباً (مصدر یعنی) مفعول مطلق ہے جو فعل محذوف اُنْتَدِبَ کی تاکید میں لایا گیا۔

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ اور اللہ ہی کے پاس اچھا عوض ہے۔

یعنی طاعات پر (حسن جزاء اُس کے پاس موجود ہے) اور وہ اس بات

پر قدرت رکھتا ہے۔ لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ آپ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطہ میں نہ ڈال دے۔

خطاب آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہے اور مراد آپ کی اُمت ہے یا آپ کو مآکان علیہ (یعنی اپنی سابقہ حالت پر ثابت قدم رکھنا

مقصود ہے جس طرح فَلَا تُطِيعُ النِّكَدَ بین میں ہے یا ہر واحد کو خطاب ہے اور نہ ہی اصل میں مخاطب ہی کو ہے مگر عبارت میں نہی تَقَلُّبٌ پر وارد ہوئی ہے۔ مبالغہ کی خاطر (بلاغت میں یہ مجاز عقلی ہے) اور یہ کہ مسبب کی جگہ سبب کو لایا گیا کہ تَقَلُّبٌ سبب اور دھوکا کھانا مسبب ہے۔ معنی یہ ہے کہ آپ کفار کی ظاہری فراخی اور خوشحالی پر نظر نہ کریں اور نہ دھوکا کھائیں اُن کی ظاہری وسعت سے اُن کے کاروبار، تجارت اور کمپنیوں وغیرہ میں۔

شانِ نزول: روایت ہے کہ بعض مؤمنین نے مشرکین کی خوشحالی اور آرام کی زندگی کو دیکھ کر کہا کہ یہ دشمنانِ خدا کیسی بھلائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم (مسلمان ہونے کے باوجود) بھوک اور مشقت اٹھا رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مَتَاعٌ قَلِيلٌ یہ چند روزہ بہا رہے۔

(کیونکہ مرتے ہی اس کا نام و نشان بھی نہ رہے گا۔ ۱۲ حاشیہ) مبتدا محذوف (هَذَا لَكَ التَّقَلُّبُ) کی خبر ہے یعنی یہ تَقَلُّبٌ متاعِ قلیل ہے۔ کیونکہ اس کا عرصہ بہت مختصر ہے اُس نعمت کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے تیار کی ہے۔ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: "دنیا آخرت کے مقابلے میں سوائے اس کے نہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے، پھر وہ دیکھے کہ (اُس کی انگلی دریا سے) کیا کچھ لے کر لوٹی ہے۔

ثُمَّ مَا وَاسَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَ يَبْتَغُونَ الْجَنَّةَ پھر اُن کا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور وہ بڑی آرامگاہ ہے۔

یعنی جو کچھ اُنہوں نے اپنی جانوں کے لیے تیار کیا ہے (وہ بُرا ہے)

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ

مِنْ تَحْتِهَا الْأَشْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا نَزَّلًا مِّنْ عِندِ

اللَّهِ لیکن جو لوگ خدا سے ڈریں اُن کے لیے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گی وہ اُن (باغات) میں ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔
النَّزْلُ اور النُّزْلُ اُس کھانے پینے اور خاطر مدارات کو کہتے ہیں جو (آنے

والے) مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ابو الشعر الضبی کہتا ہے :

وَكُنَّا إِذِ الْجَبَّارُ بِالْجَيْشِ ضَافًا
جَعَلْنَا الْقَبَا وَالْمَرْهَفَاتِ لَهُ نَزْلًا

جب کوئی جابر (بادشاہ) اپنے لشکر کے ساتھ ہمارا مہمان ہوتا ہے (یعنی ہم پر حملہ کرتا ہے) تو ہم نیزوں اور تیز تلواروں سے اُس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور نزلًا حال ہے جنت سے لہذا منصوب ہے۔ ذوالحال کا معرفہ ہونا لازم ہے مگر یہاں نکرہ ہے تو وجہ یہ ہے کہ یہ نکرہ موصوفہ ہے جناتِ تجری من تحتها الأشهر اور حال میں کوئی عامل ہوا کرتا ہے تو یہاں "لَهُمْ" (جابر مجبور طرف ہوتا ہے) میں جو ظرف ہے وہ عامل ہے۔ اور بعض (مخپلوں) نے کہا کہ یہ مفعول مطلق ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے: "انزَلُوها نَزْلًا" وَهَآءِ عِنْدَ اللَّهِ اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں۔

اپنی کثرت اور دوام کی وجہ سے۔

تَحْيِيرٌ لِلْأَبْرَارِ وہ نیک بندوں کے لیے بدرجہا بہتر ہیں۔

زیادہ اچھی ہیں بہ نسبت اُن چیزوں کے جن میں فجار لوٹ پوٹ رہے ہیں وہ

قلیل (و حقیر) اور سریع الزوال ہیں۔

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَقِينِ

بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد

رکھتے ہیں۔

(سیدنا) عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اُن کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور یوں بھی کہا گیا کہ نجران کے چالیس آدمیوں، حبشہ کے بیس اور روم کے آٹھ آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے نصاریٰ تھے پھر اسلام لے آئے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اصحٰمہ نجاشی کے متعلق نازل ہوئی۔ جبکہ جبریل علیہ السلام نے آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اُس کی وفات کی خبر سنائی۔ پس آپ (جنازہ گاہ کی طرف) نکلے اور اُس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس پر منافقین کہنے لگے: اس شخص کی طرف دیکھو ایک کٹر نصرانی پر نماز جنازہ پڑھتا ہے جسے اس نے دیکھا بھی کہی نہیں۔ اور اِن بھی حرف تاکید ہے۔ اور "ل" بھی، دونوں جمع نہیں ہو سکتے یہاں اِن کے اسم "مَنْ یُؤْمِنُ" پر اس اصول کے تحت لام تاکید داخل نہیں ہو سکتا تھا مگر اِن کے فوراً بعد من اهل الکتاب خبر مقدم (ظرف) آگیا جس نے اِن اور اسم اِن میں فصل پیدا کر دیا لہذا لام تاکید کا لانا جائز ہوا۔

وَمَا اَنْزِلَ اِلَيْكُمْ اور اُس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی

یعنی قرآن پاک۔

وَمَا اَنْزِلَ اِلَيْهِمْ اور اُس کتاب کے ساتھ ہی جو اُن کے پاس بھیجی گئی۔

یعنی دونوں کتابیں (تورات و انجیل)۔

نَحْنُ شَهِيدُونَ لِلّٰہ اس بطور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔

یؤمن کے فاعل (مِنْ اهل الکتاب مَنْ) سے حال واقع ہوا ہے اور

’مَنْ‘، لفظاً مفرد اور معنی جمع ہے یہاں معنی کا اعتبار کر کے حال کو بھی جمع لایا گیا۔ { مَنْ کے واحد لفظی اور جمع معنوی ہونے کا ثبوت من اراد الاخرة وسعی لها الا یہ میں ہے }

لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے۔

اللہ کی آیات کی سودا بازی کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح علمائے یہود و نصاریٰ میں سے تحریف کرنے والے کرتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ایسے لوگوں کو اُن کا نیک عوض ملے گا اُن کے پروردگار کے پاس۔

وہ اجر جو ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے اور جس کا اُن سے وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ — { یہی لوگ ہیں جن کو دو اجر ملیں گے پہلی کتب و انبیاء پر ایمان لانے کا اور اس کتاب اور نبی پر ایمان لانے کا — }

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جلدی ہی حساب کر دیں گے۔

کیونکہ وہ تمام اعمال کا علم رکھتے ہیں اور اُس کا بھی علم رکھتے ہیں جو یہ اعمال جزاء پانے کے حقدار ہیں اور اُسے مزید غور و فکر اور احتیاط کی ضرورت نہیں اور مراد یہ ہے کہ جس اجر کا وعدہ دیا گیا ہے وہ اُنہیں جلدی پہنچنے والا ہے کیونکہ سرعت حساب سرعت جزاء کی مقتضی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا اے ایمان والو! خود صبر کرو۔

فرمانبرداری اور اطاعت کے کاموں کی مشقت اٹھانے کے بارے میں اور
اُن تکالیف کے بارے میں جو تمہیں پہنچتی ہیں۔

وَصَابِرُونَ اور مقابلہ میں صبر کرو۔

اور جنگ کے شداہد پر صبر کر کے دشمن پر غلبہ حاصل کرو اور اپنے سخت ترین
دشمن یعنی نفس کا مقابلہ کرو کہ خواہشات کی مخالفت کر کے صبر کا مظاہرہ کرو
— اور امر مطلق اصْبِرُوا کے بعد دوبارہ صَابِرُونَ (باب مفاعلہ) کا صیغہ
لایا گیا۔ یہ تخصیص اس لیے ہے کہ مطلق صبر سے کسی کے مقابلے میں صبر کرنا
نسبتاً زیادہ مشکل ہے

وَرَابِطُونَ اور مقابلہ کے لیے مستعد رہو۔

یعنی اپنے جہموں کو اور اپنے گھوڑوں کو سرحدات اسلامی پر دشمن کے
خلاف گتات میں لگائے رکھو اور اپنے نفوس کو اللہ کی طاعت پر لگائے رکھو
جیسے فرمایا مِنْ الرِّبَاطِ اِنْظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (کہ ایک
نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں رہنا بھی رباط ہی ہے) اور آنحضرت
علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا مَنْ رَاطِبٌ يَوْمًا وَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَانَ كَعَدَلِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قِيَامِهِ لَا يَفْطِرُ وَ لَا
يَنْقُطِلُ عَنْ صَلَاتِهِ اِلَّا الْحَاجَةَ (جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں سرحدات
اسلامی پر اپنے آپ کو بجائے رکھے وہ مساوی ہوتا ہے اس شخص کے جس نے رمضان کے
روزے رکھے حتیٰ کہ افطار بھی نہ کیا اور راتوں کو قیام کیا اور نماز سے نہ ہٹا بلکہ
مشغول ہی رہا سوائے کسی خاص حاجت کے)۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو
تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ۔

التخيم من التفسير

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

حضرت مولانا بیضاوی ^{رح} کی تفسیر کا اردو ترجمہ

برائے ایم

از
محمد حمزہ نعیم ایم۔ اے (عربی)

خانہ : اردو بازار لاہور